

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧ ૨૮૮૦ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ પ્રજ્ઞા-તરંગ ~~સંસ્કૃત~~
૨૮૮૦૫૫

વિષય ય ૩.૪૨.૫.

શ્રી
પ્રશ્નોત્તર રત્નચિંતામણિ.

રચી તૈયાર કરનાર,
શ્રી ભરૂચખંડર નિવાસી
સહગત શેઠ અનુપચંદ મલુકચંદ.

આત્માર્થી ભાઈજો બહેનોના હિતાર્થે
છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,
શ્રી જૈન શ્રેયસ્કર મંડળ તરફથી
વેણીચંદ સુરચંદ શાહ—મહેસાણા.

આવૃત્તિ ૧ લી.
વીર સં. ૨૪૫૫

પ્રત ૫૦૦
સને ૧૯૨૭

વિક્રમ સં. ૧૯૮૧.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી ઓપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૨૮૯૦

શ્રી વીર-શાસન ટ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં પરીખ વીકલદાસ મોહનલાલે છાપ્યું.

કે. કાળુપુર, હાનપટેલની પોળ-અમદાવાદ.

પ્રસ્તાવના.

આ પુસ્તક બાળ જીવોને-તદંતર્ગત વિષયોના અજ્ઞાત જીવોને ઘણું ઉપયોગી છે. શ્રીભરૂચનિવાસી સફળત શેઠ અનુપચંદ મહુકચંદે લખી તૈયાર કરેલ છે. અંથની શરૂઆતમાંજ તેમનું જીવનચરિત્ર આપેલું છે તે વાંચવાથી તેમના જીવનનો ખરો ખ્યાલ આવી શકે છે. શ્રાવકોમાં તેઓ એક ઉત્તમ કોટિના જીવ હતા, આત્માર્થી હતા, જ્ઞાનધ્યાનના સતત અભ્યાસી હતા. તેઓએ ઘણા અંશે વાંચેલા હતા જે હકીકત આ અંથમાં તેઓએ સ્થળે સ્થળે મૂકેલી સાખો (સાક્ષીઓ) ઉપરથી સ્પષ્ટ બાણી શકાય છે.

આ અંથની ઉપયોગીતા એટલાથી સમજી શકાય છે કે પ્રથમ આની ત્રણ આવૃત્તિઓની લગભગ ૧૫૦૦૦ કોપીઓ છપાઇ ગઇ છે. બીજું આ અંથની ભાષા બહુજ સરળ છે તેથી ઘણા જીવો આનો સહેલાઇથી લાભ લઈ શકે છે. ત્રીજું પ્રશ્નો પણ એક જાતના નથી, ઘણી ઘણી જાતના છે. તેની કુલ સંખ્યા ૧૮૬ ની છે જે અનુક્રમભણિકા જેવાથી સમજાશે. આ અંથના વાંચનથી અમુક આત્માર્થી જીવોએ સંયમ સ્વીકાર્યાના દાખલા પણ બહુવામાં આવ્યા છે.

આ અંથના પ્રશ્નોના વૈવિધ્ય સંખ્યાથી શોડું લખીએ છીએ. પહેલાંજ પ્રશ્ન જૈન કોણ કહેવાય, તે સંખ્યા છે એટલે ધર્મની પહેલામાં પહેલી શરૂઆત અહીંથી થાય છે અને તેમ કરવામાં સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિનો ઉપયોગ થયો છે. બાદ તેવા જૈનત્વની યોગ્યતા મેળવવા ઇચ્છનારે શું શું કરવું જોઈએ, તે બતાવ્યું છે. આગળ ચાલતાં માર્ગાનુસારીના ગુણ, સમકિત, શ્રાવકનાં બાર વ્રત, મુનિનાં પાંચ મહાવ્રત અને ચૌદ ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ તથા કર્મસંખ્યાથી વિસ્તૃત હકીકત જેવી કે કર્મ કેટલાં, તેની પ્રકૃતિ કેટલી, કર્મ આવવાનાં કારણ, તેનો નાશ કરવાના ઉપાય, કર્મ શું પદાર્થ છે, કેવાં કેવાં ફળ આપે છે? તે બધું વિગતવાર બતાવ્યું છે. ત્યારબાદ શ્રી તીર્થંકર દેવની પૂજા, ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, તે વગેરે બતાવ્યું છે. તે પછી દેવદ્રવ્ય, જ્ઞાનદ્રવ્ય, સાધારણ દ્રવ્યના ભક્ષણથી શું નુકશાન થાય છે તે, તેની કષ્ટાઓ સહિત બતાવવામાં આવ્યું છે. બાદ ધ્યાનનું સ્વરૂપ, પ્રતિક્રમણ સૂત્રોના હેતુઓ, આત્મશુદ્ધિ માટે ભાવવાની ભાવનાઓનું સ્વરૂપ, શત્રુઓ સુવા અગાઉ શું કરવું, મરણ વખતે શું શું વિધિ કરીને સંચારો કરવો તે તથા પ્રતિષ્ઠા અને દીક્ષા સંખ્યાથી મુહૂર્તો જેવાની વિધિ વિસ્તારથી બતાવી છે. આ એમના પ્રશ્નોની સ્થૂલ રૂપરેખા છે.

(૨)

આ અંથ સામાયિક કરીને વારંવાર જાંચવા, વિચારવા તથા અભ્યાસ કરવા જેવો છે તેથી આત્માર્થી જીવોએ તેનો જરૂર હાથ લેવો. આ અંથને આ પ્રકારે ગાહુ ઉપયોગી જાણી અમારી અંથમાળાના ૫૦ મા મણકા તરીકે છપાવ્યો છે.

સદ્ગત શેઠ અનુપચંદ મલુકચંદ અમારા એટલે આ મંડળના સેક્રેટરી શેઠ વેણીચંદ સુરચંદના પરમ ઉપકારી હતા. અમારા ઉપર તેમનો અનહદ ઉપકાર હતો.

મહેસાણા, સં. ૧૯૮૧ }
ની વિજયાદશમી.

શ્રી જૈન શ્રેયસ્કર મંડળ.

સુધારો—જીવન ચરિત્રમાં પૃષ્ઠ ૨૭ મે પહેલી લીટીમાં સં. ૧૯૩૫ છે ત્યાં ૧૯૬૫ ભ્રમ્યે.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર રત્નચિંતામણિની. અનુક્રમણિકા.

—મુદ્રા—

પ્રશ્ન.	પૃષ્ઠ.
૧ જેની કહેવાય છે તે શાથી ?	૧
૨ જિન તે કોણ ?	૧
૩ પૂર્વોક્ત રાગ દ્રેષાદિ કોણે જીત્યા છે ? ...	૧
૪ તીર્થંકર તે કોણ ?	૧
૫ તીર્થંકર તથા સામાન્ય કેવલજ્ઞાનીમાં શે ફેર ?	૧
૬ સિદ્ધ થયેલા સામાન્ય કેવલી તથા તીર્થંકરમાં શે ફેર ?	૧
૭ વર્તમાન કાલમાં કોઈ તીર્થંકર છે ?	૧
૮ તીર્થંકરક દેવતાની સહાયતાથી ત્યાં જઈ શકાય કે કેમ ? કોઈ પૂર્વે જઈ આવ્યું હોય તો તેનું નામ આપો.	૧
૯ તીર્થંકરને દેવ શા સારૂ માનવા ?	૨
૧૦ અન્યમતાવરૂંબીઓ જેને દેવ માને છે તેને આપણે પણ દેવ માનવા કે નહિ ?	૨
૧૧ અન્ય દેવો દ્રવ્યબુદ્ધ છે એમ કેમ કહેવાય ?	૨
૧૨ તીર્થંકર દેવે આગમો લખ્યાં કે કોણે લખ્યાં ? ...	૨
૧૩ આગલા આચાર્ય મહારાજે કેમ નહીં લખાવ્યાં ?	૨
૧૪ દેવદિગ્ગણી ક્ષમાશ્રમણ આરંભથી કેમ બીન્યા નહીં ?	૩
૧૫ એ આગમો કોની પાસે સાંભળવાં ?	૩
૧૬ ગુરૂ મહારાજ કોને માનવા ?	૩
૧૭ પૂર્વોક્ત સર્વ ગુણ ન હોય પણ શાસ્ત્રોપદેશ કરી બ્રહ્મતા હોય તો તેમની પાસે ધર્મ સાંભળવામાં શું હરકત છે ?	૩
૧૮ ચત્ કિંચિત્ સારજૂત ધર્મતત્ત્વ શું છે તે કહો ? ...	૩
૧૯ ધર્મની શોધતા શી રીતે થાય ?	૩
૨૦ માર્ગાનુસારીના ગુણનું વિવેચન કરો.	૩
૨૧ સમકિત એ શું છે ?	૧૧
૨૨ નિશ્ચય સમકિતદષ્ટિને વ્યવહાર સમકિત હોય કે નહીં ?	૧૧
૨૩ વ્યવહાર સમકિતવાલાને નિશ્ચય સમકિત હોય કે નહીં ?	૧૧
૨૪ એકલા વ્યવહાર સમકિતથી શું લાભ થાય ?	૧૧
૨૫ દેવની ભક્તિ શી રીતે કરે ?	૧૨
૨૬ પ્રતિમાને પૂજવાથી શું લાભ થાય ? પ્રતિમા કોઈ ભગવાન	

નથી તો તેને કેવા ભાવથી પૂજવી ?	....	....	૧૨
૨૭ સામાન્ય પ્રકારે જિનભક્તિની રીત તથા લાભ તમે ખતાવ્યો, પરંતુ અનુક્રમે દરરોજ કેવી રીતે ભક્તિ કરવી ? તે કહો....			૧૪
૨૮ પુષ્પપૂજા કરતાં પુષ્પના જીવને બાધા થાય તેનું કેમ ?	....	....	૧૬
૨૯ નૈવેદ્ય સંધેલું ધરવું કયા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ?	....	....	૧૭
૩૦ દિપકપૂજા કયા શાસ્ત્રમાં કહી છે ?	....	....	૧૭
૩૧ ગુરુ ભક્તિ શી રીતે કરવી ?	....	....	૧૭
૩૨ ગુરુ લોભી હોય તો કેમ કરવું ?	....	....	૧૮
૩૩ કોઈકે એમ કહે છે કે જ્ઞાને કરીનેજ ધર્મ થાય છે. ક્રિયાએ તો કર્મ છે તેથી ક્રિયા કરતાં ધર્મ ન હોય માટે કદી ક્રિયા- રૂચિ ન હોય તો પણ જ્ઞાન બહુલ હોય તો તેને ગુરુ માન- વામાં શું અડચણ છે ?	...	...	૧૮
૩૪ ગુરુ મહારાજ ન હોય તો ધર્મકરણી કોની પાસે કરવી ?			૨૦
૩૫ ધર્મ તે શું ?	...	...	૨૦
૩૬ આત્મિકધર્મ તે શું ?	...	...	૨૦
૩૭ અનંત જ્ઞાન તે શું ?	...	...	૨૦
૩૮ આત્માની એવી શક્તિ છે તો તે જણાતી કેમ નથી ?	...	...	૨૦
૩૯ આત્મા કર્મે કરીને કચારથી અવરાયો છે ?	...	...	૨૦
૪૦ કર્મ તે શું ? અને તે જીવની સાથે કેવી રીતે એકમેક થયેલાં છે ? વહી અનાદિનાં કર્મ છે તેજ આત્મા આવે છે કે ફેર- ફાર થાય છે ?	...	...	૨૧
૪૧ જીવ તથા પુણ્યલનો કત્તા કોઈ છે ?	...	...	૨૧
૪૨ આત્માના ચેતન ગુણને કર્મ જડ હોવાથી શી રીતે આવરી શકે?			૨૨
૪૩ આત્મા નીરંતર કર્મે કરીને અવરાયલોજ રહે છે કે તેમાં ફેરફાર થાય છે અને તે કોઈ વખત પણ શુદ્ધ થશે કે નહીં ?			૨૨
૪૪ કર્મથી રહિત થાય છે તેમને પાછાં કર્મ કેમ લાગતાં નથી.			૨૪
૪૫ કર્મ આવે છે તે દેખાતાં નથી માટે આવે છે તે શા અનુ- માનથી સિદ્ધ થાય ?	...	...	૨૪
૪૬ કર્મના સંયોગથી પ્રજ્વાલ બગડે છે અને નવાં કર્મ બંધાય છે. એવી રીતે પરંપરા ચાલી જાય છે ત્યારે કર્મથી મુક્ત શી રીતે થવાય ?	...	...	૨૫
૪૭ શુભ કર્મ પુષ્ટ થવાથી તે પણ મુક્તિને અટકાવે છે માટે પુણ્ય તથા પાપ બંને છોડવા યોગ્ય કદમાં છે તેનું કેમ ?			૨૬
૪૮ આત્મા નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ?	...	...	૨૭

૪૬	જીવ મરે છે એમ બધું જગત કહે છે તે કેમ ?	...	૨૭
૫૦	કેટલાક ધર્મવાલા ચાર ગતિ માનતા નથી ફક્ત એટલુંજ માને છે કે જીવ, ઇશ્વર, અથવા ખુદા અથવા દેવને ત્યાંથી આવે છે અને પાછો ત્યાંજ જાય છે તેનું કેમ ?	...	૨૬
૫૧	જૈનશાસ્ત્રમાં શું શું વિશેષ છે ?	...	૩૦
૫૨	જૈનશાસ્ત્રમાં કેટલા પ્રકારનાં કર્મ ક્યાં છે ? અને તે કર્મ		
	ખપી જવાથી શું શું શુદ્ધતા થાય છે ?	...	૩૧
	જ્ઞાનાવરણી કર્મનું સ્વરૂપ.	...	૩૧
	દર્શનાવરણી કર્મનું સ્વરૂપ.	...	૩૫
	મોહની કર્મનું સ્વરૂપ.	...	૩૭
	વેદની કર્મનું સ્વરૂપ.	...	૪૮
	નામ કર્મનું સ્વરૂપ	...	૫૦
	ગોત્ર કર્મનું સ્વરૂપ.	...	૫૪
	અંતરાય કર્મનું સ્વરૂપ	...	૫૪
	આયુ કર્મનું સ્વરૂપ.	...	૫૫
૫૩	એ આઠે કર્મ જીવ શું કરવાથી બાંધે છે ?	...	૫૫
૫૪	જેનદર્શનમાં કર્મ બાંધતાં રોકવાનો તથા જૂનાં પૂર્વનાં બાંધેલા કર્મ નાશ કરવાનો શું ઉપાય બતાવ્યો છે !	...	૫૬
	૧ મિથ્યાત ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૫૬
	૨ સાસ્વાદન ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૫૭
	૩ મિશ્ર ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૫૭
	૪ અવિરતિ સમકિત ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ	...	૫૮
	૫ દેશવિરતિ ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૬૪
	૬ સર્વવિરતિ ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૭૭
	૭ પ્રમાદ ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૭૬
	૮ અપૂર્વ ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૮૨
	૯ અનિવૃત્તિબાદર ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૮૨
	૧૦ સૂક્ષ્મસંપરાય ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૮૨
	૧૧ ઉપશાંતમોહ ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૮૩
	૧૨ ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૮૩
	૧૩ સંયોગી ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૮૩
	૧૪ અયોગી ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ.	...	૮૪
૫૫	આ જીવબનો ધર્મ જૈનવાલાજ કરી શકે કે બીજા કોઈ કરી શકે ?	...	૮૪

- ૫૬ આલું બાળીને જૈનધર્મ ઉપર રાગ રાગે ને અન્ય ધર્મ ઉપર
દ્રેષ રાગે તે યુક્ત છે કે કેમ ? ... ૮૪
- ૫૭ અધર્મી જીવ ઉપર દ્રેષ કરે કે નહિ ? ... ૮૫
- ૫૮ અન્ય ધર્મવાલા ધર્મ કરણી કરે છે તે ફોગટ બાય છે કે કેમ ? ૮૫
- ૫૯ જૈનમાં ઘણા ગચ્છ છે, તે સર્વ શુદ્ધ છે કે કેમ ? ૮૬
- ૬૦ આ કાલમાં દેવતા આવે કે નહિ ? નહિ આવવાનાં કારણ પરદેશી
રાજાના વિવાદમાં આગલ કહ્યાં છે વાસ્તે નહીંજ આવે કે કેમ ? ૮૭
- ૬૧ પાંચ અંગ જે સૂત્ર, નિર્યુક્તિ, ભાષ્ય, ચૂર્ણી, ટીકા એ સર્વે
તુલ્ય માનવામાં આવે છે ને કેટલાએક નથી માનતા માટે
બ્યાજબી શું ? ... ૮૮
- ૬૨ ઓગણસાઠમા પ્રશ્નમાં કહ્યું જે દશપૂર્વધરનાં વચન પ્રમાણ
કરવાં શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ને દેવદ્વિગણી ક્ષમા શ્રમણ મહારા-
જને તો દશ પૂર્વ નથી. ત્યારે તે શી રીતે પ્રમાણ કરવું ? ૯૦
- ૬૩ બાહ્ય અથવા અભ્યંતર તપશ્ચર્યા કરવાથી નિર્જરા થાય કે
પુણ્ય બંધાય ? ... ૯૦
- ૬૪ આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન ન હોય તેને તપશ્ચર્યા કરતાં શું લાભ
થાય તથા આરિવથી શું લાભ ? ... ૯૧
- ૬૫ ગીતાર્થની નિશ્રા નથી ને સ્વચ્છંદપણે કરે તેને કંઈ લાભ
થાય કે નહિ ? ... ૯૧
- ૬૬ આલોક પરલોકની વાંછા રહી છે ને તપ પ્રમુખ કરે તેને
લાભ શી રીતે થાય, વલ્લી ઉપદેશમાલામાં ગાથા ૩૨૫ મીમાં
કહ્યું છે જે અજ્ઞાની તપ કરે તે નિષ્ફલ થાય, વાસ્તે કેમ ? ૯૧
- ૬૭ યાત્રા કરવા તીથોએ જવું, તેમાં શું લાભ છે ? પ્રભુ તો
રહેતા હોય ત્યાંએ હોય અને જ્યાં જઈએ ત્યાં એ હોય તો
શું !વશેષ ? ... ૯૩
- ૬૮ સામાયિક, પૌષધ, પડિક્કમણામાં આભૂષણ રાગે કે નહિ ? ... ૯૪
- ૬૯ કોઈક મુનિ સંયમથી ચૂકયા છે તે પ્રવૃત્તિ કરી શકતા નથી
પણ શુદ્ધ પ્રરૂપણા કરી શકે છે તો તેમની પાસે ધર્મ સાંભ-
લવો કે નહીં ? ... ૯૫
- ૭૦ સાધુજી મહારાજ પાસે દિક્ષા લેવા આવે તો તેના માતા
પીતાની આજ્ઞા લઈ દિક્ષા આવે કે કેમ ? ... ૯૫
- ૭૧ શ્રાવક પ્રતિક્રમણ કરે છે તે દરેક વસ્તુના હેતુ શું છે ? ... ૯૭
- ૭૨ પ્રતિક્રમણ કઈ વખતે કરવું ? ... ૧૦૧
- ૭૩ પડિક્કમણામાં છ આવશ્યકમાં કયા કયા આચારની શુદ્ધિ
થાય છે ? ... ૧૦૨

૭૪ જ્ઞાન ભણવાથી વા સાંભળ્યાથી વા વાંચવાથી શું લાભ થાય ?	૧૦૨
૭૫ કોઈ ગચ્છવાલા કહે છે જે છઠ્ઠે પર્વ તથા કલ્યાણક દિવસ શિવાય પૌષધ કરવો નહિ તે કેમ ?	૧૦૭
૭૬ પર્થુષણમાં કલ્પસૂત્રજ વાંચવું એવી પરંપરા ચાલી છે તેનું શું કારણ ?	૧૦૮
૭૭ અંજનશલાકા કોણ કરે ?	૧૦૯
૭૮ આ કાલમાં ધર્મસાધન કરનારમાં કેટલાએક દુઃખી દેખાય છે ને અધર્મી સુખી દેખાય છે તેનું શું કારણ ? ...	૧૦૯
૭૯ શ્રાવક આરાધક થાય તો કેટલે ભવે સિદ્ધિ વરે ? ...	૧૧૦
૮૦ ભગવંત વિચરે ત્યારે રસ્તામાં સાથે શું શું વસ્તુ હોય ? ...	૧૧૦
૮૧ ગર્ભમાં જીવ ઉપજે છે તે શી રીતે ઉપજે ? ને વધે છે તે અનુક્રમે શી રીતે વધે છે ?	૧૧૦
૮૨ વાસુદેવ નરકે જાય તેનું શું કારણ ?	૧૧૧
૮૩ પિંડસ્થ ધ્યાન શી રીતે કરવું ?	૧૧૨
૮૪ પદસ્થ ધ્યાન શી રીતે કરવું ?	૧૧૩
૮૫ રૂપસ્થ ધ્યાન શી રીતે કરવું ?	૧૧૫
૮૬ રૂપાતીત ધ્યાન શી રીતે કહ્યું છે ?	૧૧૬
૮૭ જૈનમાં સમાધિ ચડાવવાનો માર્ગ છે કે નહિ ? ...	૧૧૬
૮૮ કંઈક જૈનધર્મ નામધારી તેરાપંથી શ્વેતાંબરી કહે છે જે ભગવતીજમાં પાને ૬૧૩ મે અસંયમીને દાન આપવાથી કેવલ પાપ કહ્યું છે માટે દાન દેવું નહિ, તે વ્યાજબી છે કે કેમ ?	૧૧૬
૮૯ આવા જૈનમાં બહુ મત છે તે લોકને શું આત્માની બીક નહિ હોય ?	૧૨૦
૯૦ આત્મપ્રદેશ હાલી રહ્યાનો અધિકાર આચારાંગજીની છાપેલી ટીકામાં પાને ૧૦૩ મે છે તેનો શો હેતુ ?	૧૨૧
૯૧ મુનિ કંબામોહની કર્મ બાંધે એ અધિકાર કયાં છે ? ...	૧૨૧
૯૨ ભુવનપતિ પ્રમુખ નીચેના દેવતા ઉપરના દેવલોકમાં જાય કે નહિ ?... ..	૧૨૧
૯૩ તામલી તાપસે સાઠ હજાર વરસ સુધી તપસ્યા કરી ફોગટ ગઈ કહે છે તે કેમ ?... ..	૧૨૧
૯૪ તુંગીઆ નગરીના શ્રાવકનો અધિકાર કયાં છે ?... ..	૧૨૧
૯૫ અભવી કયાં સુધી ભણે ?	૧૨૧
૯૬ શ્રાવકનાં મત લીધા શિવાય બીજા પરચુરણ નિયમ કરવાની મરજક છે કે નહિ ?... ..	૧૨૨

૯૭ છટ્ટા આરામાં જે જીવો થશે તેનું કેટલું આઉણું તથા સમ- કિતી કે મિથ્યાતી ?	૧૨૨
૯૮ પાંચ ઇંદ્રિયમાં કામી ઇંદ્રિ કયી ને લોગી કયી ? ...	૧૨૨
૯૯ શ્રાવક સંધારો કરે ત્યારે સર્વથા પાંચે મત આદરે ? ...	૧૨૨
૧૦૦ શ્રાવક રાતપોસો કરે તો દીવો રાખે કે નહિ ?...	૧૨૨
૧૦૧ શ્રાવક દેરાસરનું દ્રવ્ય વ્યાજે રાખે તો કેમ ? તથા પૂજના કા- મમાં વાપરે તો કેમ ?	૧૨૩
૧૦૨ ઘરદેરાશરમાં નૈવેદ્ય ફલ અક્ષત વિગેરે મૂકે તેનું શી રીતે કરવું ?	૧૩૧
૧૦૩ સચિત્ત, અચિત્ત, મિશ્ર શું શું સમજવું ?	૧૩૨
૧૦૪ બકુશ કુશીલ બે નિયંઠા આ કાલમાં કહ્યા છે તેમાં કુશીલ તો ભગવતીના પચીશમા શતકમાં મૂલગુણ પ્રતિસેવી કહ્યા છે જ્યારે મૂલગુણમાં દૂષણ લાગે ત્યારે સંયમ ગુણકાણું કેમ રહે ?	૧૩૩
૧૦૫ અદાર ભાવદિશા કેવી રીતે ?	૧૩૩
૧૦૬ નવ પ્રકારે પુણ્ય બાંધે તે શેમાં છે ?	૧૩૪
૧૦૭ વ્યાખ્યાન કરવાને યોગ્ય કોણ ?	૧૩૪
૧૦૮ સિદ્ધ ભગવાન કયે અનંતે છે ?	૧૩૫
૧૦૯ પૌષ્ઠ કયારે હોવો અને તેનો કાલ શી રીતે ?...	૧૩૫
૧૧૦ પૌષ્ઠમાં ચોમાસામાં શ્રાવક ભૂમિ ઉપર સથારો કરે કે પાટ ઉપર ?	૧૩૫
૧૧૧ સાધુજી પુસ્તક રાખે કે નહિ ?	૧૩૬
૧૧૨ દેવતાને દેવી સાથે કામલોગ કેવી રીતે હોય ?...	૧૩૬
૧૧૩ દેવતા મનુષ્ય સાથે લોગ કરે તથા મૂલ શરીર આવે ? ...	૧૩૬
૧૧૪ અંદ્રમા પુનમ પછી થોડો ઢંકાતો જાય છે ને સુદ ૧ થી ઉઘાડો થતો જણાય છે તેનું શું કારણ ?	૧૩૭
૧૧૫ આચાર્ય પંચ મહામત રહિત હોય તો તે આચાર્ય ગણાય કે નહિ ?	૧૩૭
૧૧૬ એવા ગુણવંત આચાર્ય ન હોય તો કેમ કરે ? ...	૧૩૭
૧૧૭ એક પરમાણુમાં કેટલા વર્ણ હોય ?	૧૩૮
૧૧૮ ગૌતમપંડિતો તપ કરે છે તથા અંદનખાલાના અહમ કરે છે ને ગોરજીને આપે છે તે કેમ ?	૧૩૮
૧૧૯ એક સ્થિતિ સ્થાનકમાં અધ્યવસાય સ્થાનક કેટલાં હોય ? ...	૧૩૮
૧૨૦ જે ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે કાયમ રહે કે ફેરફાર થાય ?	૧૩૯
૧૨૧ વર્તમાનકાલે આયુષ્ય કેટલું હોય ?	૧૩૯
૧૨૨ શુદ્ધ અશુદ્ધ ક્ષાયક સમકિતના ભેદ કોઈ કેકણે છે ? ...	૧૩૯

૧૨૩ ચાર અનુયોગ છે તેમાં નિશ્ચય કયા ને વ્યવહાર કયા ? ...	૧૩૯
૧૨૪ નવકારશીનો કાલ સૂર્ય ઉદયથી બે ઘડી કે હથેલીની રેખા સૂઝવાથી બે ઘડી ? ...	૧૪૦
૧૨૫ પ્રભુને વસ્ત્ર પહેરાવવાનો અધિકાર શાસ્ત્રમાં આવે છે ને પહેરાવતા નથી તેનું શું કારણ ? ...	૧૪૦
૧૨૬ દેવતાને અવધિજ્ઞાન કયાં મુખીનું હોય ? ...	૧૪૧
૧૨૭ તીર્થંકર કયા આરામાં થાય ને કયા આરામાં સિદ્ધિ વરે ?...	૧૪૧
૧૨૮ મનુષ્ય ગર્ભજની સંખ્યા કેટલી કહી છે ને સામાન્ય મનુષ્યની કેટલી ? ...	૧૪૨
૧૨૯ અદીદ્રીપ શી રીતે કહ્યા છે ? ...	૧૪૨
૧૩૦ દેરાશરમાં દીવા ઉઘાડા મૂકાય છે તે યોગ્ય છે કે કેમ ? ...	૧૪૨
૧૩૧ દેરાશરના ખાત મુહૂર્ત કરવાની જગ્યા જોવાની રીત જૈનની ને અન્યદર્શનની સરખી છે કે કેમ ?...	૧૪૩
૧૩૨ સામાયકમાં ઘડી રાખે છે તે આજ્ઞા છે ? ...	૧૪૩
૧૩૩ શ્રાવકને ચરવલો મુહૂર્તની રાખવાની મર્યાદા શાસ્ત્રમાં છે ?...	૧૪૩
૧૩૪ શ્રાવકને સૂત્ર વાંચવાની આજ્ઞા છે કે નહિ ? ...	૧૪૩
૧૩૫ જૈનમાં લાખો રૂપીઆ ખીજા શુભ માર્ગે વપરાય છે તેવા જ્ઞાનમાં નથી વપરાતા તેનું શું કારણ ? ...	૧૪૫
૧૩૬ નાત્રાં કરવાનો રીવાજ હિંદુમાં નથી ને સ્ત્રીઓ બાલહત્યા કરે છે તો નાત્રાનો ધારો હોય તો સારો કે નહિ ? ...	૧૪૭
૧૩૭ આત્મા નિર્વિકલ્પ છે કે સવિકલ્પ છે ? ...	૧૪૯
૧૩૮ બાર ભાવના તથા ચાર ભાવના ભાવવી એમાં પછુ વિકલ્પ કરવામાં આવે છે ? ...	૧૪૯
૧૩૯ કેવલજ્ઞાન તો નિર્વિકલ્પ દશાથી પ્રગટે છે ત્યારે વિકલ્પ રૂપ ભાવના તથા પૂજા પ્રતિક્રમણ કરવું એ તો વધારે વિકલ્પ સહિત રહ્યું તે કરવાથી શું લાભ ?...	૧૪૯
૧૪૦ આત્મા પરભાવનો અકર્તા કહ્યો છે ને આ પ્રવૃત્તિ તો કર્તાપણે થાય છે તે કેમ ? ...	૧૫૦
૧૪૧ આત્મા નિર્વિકલ્પ તથા અકર્તા છતાં કર્તાપણે વત પચ્ચઆણુ પ્રતિક્રમણ કરે, શાસ્ત્ર વાંચે ને તેથી અકર્તા નિર્વિકલ્પતા થાય એ કેમ ઘટે ?...	૧૫૨
૧૪૨ જ્ઞાનીએ તો પુણ્ય પાપ બન્ને ત્યાગ કરવા યોગ્ય કહ્યાં છે ને તમે તો એકને છોડી એકને આદરવાનું કહો છો તે કેમ ?...	૧૫૨
૧૪૩ તમે જે જે ભાવના કરવાની કહો છો તે આત્મધરની છે કે પરધરની ? ...	૧૫૩

૧૪૪ આત્માની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ શી રીતે થાય ? ...	૧૫૫
૧૪૫ નિર્જરા તત્ત્વના લેહ અરૂપીમાં ગણ્યા છે અને કર્મ છે તે તો રૂપી છે તેની નિર્જરા થાય તે અરૂપી કેમ થાય ? ...	૧૭૨
૧૪૬ જીવ અરૂપી છે ને નવ તત્ત્વમાં જીવના લેહ રૂપીમાં ગણ્યા છે તેનો હેતુ શું ? ...	૧૭૨
૧૪૭ સંવરના સત્તાવન લેહ અરૂપી કહ્યા છે ને સંવરની પ્રવૃત્તિ બાહ્યથીજ દેખાય છે તે તો શરીરથી છે તો અરૂપી કેમ ?...	૧૭૨
૧૪૮ સંવર નિર્જરા મિથ્યાત્વી કરે કે નહિ ?...	૧૭૨
૧૪૯ દેરાસરમાં પ્રભુજીના અંગલુહણાં મેલાં વા ફાટેલાં વાપરે તેનો દોષ કારભારીને કે બધા શ્રાવકોને ? ...	૧૭૨
૧૫૦ દેરાસરમાં વાસણ અજવાદ્યા વિના વાપરે તો કેમ ? ...	૧૭૩
૧૫૧ દેરાસરમાં બાલાં વિગેરેની આશાતના હોય તે ન ટાલે ને પૂજા કરે તો તે કેમ ? ...	૧૭૪
૧૫૨ પ્રભુને પૂજા કરવાની જગોએ ચાંદીનાં વા સોનાનાં ચકતાં ચોડે છે તે વ્યાજબી છે કે કેમ ?...	૧૭૪
૧૫૩ કુલની જગોએ કેસરવાલા ચોખા કરી ચકાવીએ તો કેમ ?	૧૭૪
૧૫૪ જે જીવે મરણ વખતે શરીર વોશિરાવ્યું નથી તે શરીરવડે શુભાશુભ જે ક્રિયા થાય તેનું શુભાશુભ બને ક્લ થાય કે કેમ ?	૧૭૪
૧૫૫ જે જે વસ્તુ વોશિરાવવામાં આવે છે તે આ જીવના અંત સુધી વોશિરાવવામાં આવે છે તો આવતે ભવે તેનું પાપ આવે કે કેમ ? ...	૧૭૫
૧૫૬ વિવેક તે શું ? ...	૧૭૫
૧૫૭ શાંતપણું તે શું ? ...	૧૭૬
૧૫૮ દાંત તે શું ? ...	૧૭૬
૧૫૯ કામનો જ્ય તે શું ? ...	૧૭૭
૧૬૦ મુક્તિમાં શું સુખ છે કે મુક્તિનો પ્રયાસ કરવો ? ...	૧૭૭
૧૬૧ મનુષ્ય મરણ અવસરે સંથારો કરે તે શી રીતે અને તેમાં શું ભાવે અને શું લાભ થાય ? ...	૧૭૮
૧૬૨ આત્મારામજી મહારાજ-વિજયાનંદસૂરિ મહારાજ છે તેમણે પ્રશ્ન લખ્યા હતા તેનો જવાબ શું છે ? ...	૧૮૪
૧૬૩ મરણ અવસરે સમાધિમાં ચિત્ત રહે તે સાફ કંઈ જપ કરવાના કહ્યા છે ? ...	૧૮૬
૧૬૪ સાધારણ દ્રવ્યથી ધર્મશાલા વિગેરે બાંધી છે, તે તથા સંઘ વિગેરે જમાડે તે શ્રાવક વાપરે તો કેમ ? ...	૧૮૬
૧૬૫ પુણ્ય કંટલાં પ્રકારનાં કહ્યા છે ...	૧૮૭

૧૬૬ પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર કેટલા પૂર્વ ભણેલા અંગીકાર કરે ?	૧૮૭
૧૬૭ સિદ્ધ મહારાજને ચારિત્ર કહીએ કે નહિ ?	૧૮૭
૧૬૮ વિભાગ જ્ઞાનવાલાને દર્શન હોય કે નહિ ?	૧૮૭
૧૬૯ મુનિને અશુદ્ધમાન આહાર પાણી આપવાથી શું ફલ થાય ?	૧૮૭
૧૭૦ પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાના ભાવ છે ને એટલામાં કાલ કરે તો આરાધક કે કેમ ?	૧૮૮
૧૭૧ મોટામાં મોટો દિવસ કેટલો હોય ? ને રાત્રી કેટલી હોય ?	૧૮૮
૧૭૨ શ્રાવકો પૌષધ લઈ ધર્મકથા કરે તે અધિકાર શી રીતે છે ?	૧૮૮
૧૭૩ ભવ્ય જીવ છે તે સર્વે સિદ્ધિ વરે ત્યારે બધા અભવી રહે કે કેમ ?	૧૮૮
૧૭૪ સમકિત સહિત કયી નરક સુધી જાય ?	૧૮૮
૧૭૫ પુસ્તક તથા પ્રતિમાજી હોય ત્યાં હાસ્યવિનોદ કરતાં આશાતના લાગે કે નહિ ?	૧૮૮
૧૭૬ ક્ષયોપશમ ભાવનું સમકિત ને ઉપશમ ભાવના સમકિતમાં શું ફેર છે ?	૧૮૯
૧૭૭ શ્રાવક ઉઘાટે મુખે બોલે તો ઉચિત છે કે નહિ ?	૧૮૯
૧૭૮ પૂર્વનું જ્ઞાન કયાં સુધી રહેશે ?	૧૮૯
૧૭૯ પ્રભુનું શાસન કયાં સુધી રહેશે ?	૧૮૯
૧૮૦ વિદ્યાચારણ જ્ઞાનાચારણ મુનિ નંદીશ્વર દ્વીપે જિન પ્રતિમાને બાંદવા જાય એ અધિકાર શેમાં છે ?	૧૮૯
૧૮૧ શ્રાવક શ્રાવકને તથા શ્રાવિકાને વ્રત ઉચ્ચરાવે કે કેમ ?	૧૮૯
૧૮૨ શ્રાવકને કાસુક પાણી પીવાથી શું કાયદો છે ? કારણ જે આરભ તો કરવો કરાવવો રહ્યો છે તો સચિત્તનું અચિત કરીને પીવું તેથી શું ફલ ?	૧૯૦
૧૮૩ શ્રાવક દેરાસરમાં જાય ત્યાં સારી આંગી રચેલી હોય તથા ગાયન થતું હોય તો ત્યાં તેણે શું ભાવવું ?	૧૯૦
૧૮૪ પાછલે ભવે આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તેજ પ્રમાણે પુરૂં થાય કે કોઈ રીતે તુટે ?	૧૯૧
૧૮૫ સાધુજી ગામમાં પ્રવેશ કરે તો તેને વાજતે ગાજતે સામૈયું કરી તેડી લાવવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ?	૧૯૨
૧૮૬ ચોમાસામાં ખાંડ વિગેરેનો ત્યાગ કરવાનું કયા શાસ્ત્રમાં છે ?	૧૯૨
૧૮૭ ગુફ્ફબ્ય કોને કહીએ ?	૧૯૩
૧૮૮ જિનબિંબની પ્રતિષ્ઠામાં તથા દીક્ષામાં સુહર્ત શી રીતે જોવાનાં છે ?	૧૯૩
૧૮૯ શ્રાવક રાત્રે સૂએ ત્યારે શું કરણી કરે ?	૨૧૫

શેઠ અનુપચંદ મલુકચંદનું

જીવન ચરિત્ર.

નર્મદા નદીના કિનારે આવેલા ભરૂચ (ભુજ) શહેરમાં શા. મલુક-ચંદ નામના દશા ઓસવાલ જ્ઞાતિના શ્રાવક સદ્ગૃહસ્થ હતા, તેઓ સ્વભાવે ભદ્રક પ્રકૃતિના અને માયાળુ હતા. તેમની ધર્મપત્નિ રતનબાઈ નામે હતાં, મલુકચંદ શેઠ સ્વભાવથી જ ન્યાયી અને નિમકહલાક હતા, તેઓ એક વ્યાપારી ગૃહસ્થને ત્યાં નોકરી કરતા હતા, તેમના શેઠને આડત વિગેરેનો સારો વ્યાપાર હતો, મલુકચંદ શ્રેષ્ઠિનાં ધર્મપત્નિ રતનબાઈને સંવત ૧૯૦૦ ના ભાદ્રપદ વદિ ત્રીજને દિવસે પુત્ર રત્નનો જન્મ થયો, તે પુત્ર રત્નનું અનુપચંદ એવું નામ પાડયું. પુત્રનો જન્મ થયો ત્યારથી મલુકચંદ શેઠને ત્યાં ધન ધાન્ય વિગેરેની વિશેષ પ્રકારે વૃદ્ધિ થવા લાગી, ત્યાર બાદ કેટલોએક વખત વીત્યાબાદ તેમના શેઠનો વિચાર આડત વિગેરેનો વેપાર બંધ કરવાનો થવાથી તેમણે પોતે પૈસાની મદદ કરીને તેમજ પોતાની આડત વિગેરેનો ધંધો સોંપીને અનુપચંદ-ભાઈના નામથી જીદી દુકાન કરાવી જેથી કાઠિઆવાડ વિગેરે સ્થળોના વેપારીઓ સાથે આડતથી વહાણોમાં માલ મોકલવા મંગાવવાનો વેપાર ધમધાકાર ચાલ્યો. આ પ્રમાણે કેટલોક સમય વીત્યા પછી રૂની આડતનું કામ હાથમાં લીધું તેમાં દિવસે દિવસે સારા ક્ષવતા ગયા તેમ તેમ કપાસીઆ વિગેરેની આડત વધારતા ગયા આમ ક્રમે ક્રમે મોટા પાયા ઉપર વેપાર વધારીને ઘણું દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. પછી કેટલોક સમય વીત્યાબાદ અનુપચંદભાઈની ઉંમર પાંચ સાત વરસની થઇ પરંતુ નાની ઉંમરથી જ પૂર્વ કર્મોનુસાર ધર્મભાવના જાગૃત થઇ અને પોતાના પિતાની સાથે પરમાત્માનાં પૂજન, દર્શન તેમજ સામાયિકાદિક ક્રિયા પ્રેમથી કરતા હતા. આ પ્રમાણે આઠેક વર્ષની ઉંમર થઇ એવામાં અમદાવાદવાળા ઠાકરસીલાઇ પુંજભાઈ કે જેઓ ભરૂચમાં કલેક્ટરના સિરસ્તેદાર હતા તેઓ અત્રે ઘણું વખત રહેલા તે દરમિયાન તેમની પાસેથી નિયમ ધારવા, એકાસ-ણાદિ મતો કરવાં વિગેરે ધર્મક્રિયાનુષ્ઠાનમાં પ્રીતિ થવા લાગી. તે સાથે ધર્મનું જ્ઞાન પણ સાફ પ્રાપ્ત કર્યું. તે પછી કાંઈક યોગ્ય ઉંમરે પહોંચતાં તેઓ દુકાનના કામમાં જોડાયા. તેમાં હજીપણ અને યુદ્ધિથી સાફ કામ કરી બતાવવા લાગ્યા તેવામાં તેમના પિતાશ્રી શ્રીસમેતશિખરજીની જાત્રા કરવા સાફ અનુપચંદભાઈને દુકાનનું કામ સોંપીને છ સાત મહિના સુધી ગયેલા તે દરમિયાન તેમણે દુકાન સારી રીતે ચલાવી એટલું જ નહીં પણ વહેપારી વર્ગમાં બહાર પડી આગળ

સહગત શ્રેષ્ઠિવર્ય શ્રી અનુપચંદ્ર મહુકચંદ્ર—ભરૂચ.

જન્મ સં. ૧૯૦૦.

અવસાન સં. ૧૯૬૫.

પડતો ભાગ લેવા લાગ્યા તેમજ કેટલીક વાર વહેપારીઓની સલા મળતી તેમાં સાફ માન પ્રાપ્ત કરતા કારણ કે તેમના વહેપાર સંબંધી ઉંચા વિચારો બીજા વહેપારીઓને ઘણા સારા લાગવાથી તેઓ આગળ પડતા થયા. સારા સારા માણસો પણ ઘણી બાબતોમાં તેમની સલાહ લેતા. આ પ્રમાણે પોતાની અપૂર્વ બુદ્ધિ, ડહાપણ, ન્યાય અને ગાંભિર્યદિક ગુણોવડે લોકોમાં સાફ વજન પાડ્યું. આમ કેટલાંક વર્ષ વીત્યાબાદ તેમના નાનાભાઈ “ નગીનદાસ ” બુવાન ઉમ્મરમાં ગુજરી ગયા તે વખતે તેમનું શરીર પણ નરમ રહેતું. તેમણે પિતાજીને કહ્યું કે ઘરમાં રડાકુટો થવાથી ઉપાધિ અને કલેશ વધારે થશે અને સંસારની વસ્તુસ્થિતિ એવા પ્રકારની છે કે જે કાળે જે બનવાનું હોય તે બન્યાજ કરે છે તો પછી રડકુટ કરવું એ કેવળ કર્મબંધનું જ કારણ છે. અને તે કર્મબંધનમાં નિમિત્તભૂત પણ તે મરનારનો આત્માજ થશે આથી આપણો મરનાર પ્રત્યેનો પ્રેમજ તે મરનારના તેમજ આપણા આત્માના અહિત માટે થશે આમ વિનય પૂર્વક અનેક યુક્તિઓથી સમજાવીને પિતાને શાંત કર્યા. તેમજ એમના નાના ભાઈની વહુ નામે તેજકાર તેને પણ સારી રીતે મીઠાં વચનથી સમજાવી સંસારની રીત પ્રમાણે રોજ રડાકુટો કરવો તે બંધ કર્યો. અને પંદર વીસ દિવસ પછી પોતાના ઘરમાં પ્રભુ પ્રતિમા પધરાવીને અઘાઘ મહોત્સવ કર્યો અને આખો દિવસ પ્રભુભક્તિ કરી તમામ વિકલ્પો શાંત કર્યા અને શાંત ચિત્તથી શુભ ભાવથી પ્રભુભક્તિમાં લીન થઇ આત્માને કર્મબંધનમાંથી મુક્ત કરવ માં કાલ કાઢ્યો એવા ધર્મપ્રેમી જીવોને ધન્ય છે.

વળી એકઠા તેઓશ્રીએ પોતાના પિતાજીને કહ્યું કે આપણે દ્રવ્ય વધારે પેદા કરવાનું શું કામ છે ? કહી એમ માનો કે શુભ ખાતે વાપરીશું પરંતુ એ વિચાર તો માથુ ફેાડીને શીશ ખાવા જેવું છે એટલે કે તે કરતાં તો માથું ફેાડવું જ નહીં અને શીશ ખાવો નહિ એ વધારે સાફ છે તેવી જ રીતે વહેપારમાં અસત્ય, જીવહિંસાદિ અનેક કર્મબંધનનાં કારણો છે અને આપણી પાસે સારી રીતે નિર્વાહ થઇ શકે તેટલું દ્રવ્ય તો છે તો પછી વિના કારણે કર્મબંધનમાં શામાટે પડવું જોઈએ માટે વેપાર બંધ કરી આત્મકલ્યાણ કરવું એજ શ્રેયસ્કર છે.

આ પ્રમાણે પિતાજીને સમજાવીને વહેપાર બંધ કરાવ્યો અને વિશેષ પ્રકારે ધર્મના આરાધનમાં કાલ કાઢવા માંડ્યો તેમજ સંસ્કૃતને અભ્યાસ પણ તેમણે કર્યો. એવા અવસરમાં બલિતબ્યતાના યોગે કરીને તેઓ માંદગીમાં સપડાયા અને છ છ મહિના સુધીની સખત બિમારીમાં પણ સુતા સુતા ચાલ્યાના ૧૨૪

૧. પ્રથમ હુકમમુનિના સંસર્ગથી સૂત્ર વાંચવાની શરૂઆત કરેલી પણ જ્યારે સહ-ગુરૂના સમાગમથી બજાવમાં આવ્યું કે ‘ સૂત્ર વાંચવા આવકને યોગ્ય નથી ’ કે તરતજ સૂત્ર વાંચવાં બંધ કરી સ્વેચ્છા સાંભળતા હતા અને પ્રકરણદિનો અભ્યાસ કરતા હતા.

પાઠો વાંચ્યા કરતા હતા એ તેઓનો ધર્મપ્રત્યેનો અપૂર્વ પ્રેમ જણાવી આવે છે.

ત્યાર પછી એક વખતે તેમને હુકમસુનિનો સમાગમ થયો તેઓની પાસેથી કેટલોક શાસ્ત્રાભ્યાસ કરી અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. તેમના સહવાસમાં રહી ધર્મની ચર્ચાઓ કરી કેટલીક બાબતોમાં પ્રવીણ થયા પરંતુ તે હુકમસુનિની કેટલીક વાર્તાઓ તેમને ધર્મવિરૂદ્ધ જણાયાથી તેમનો સમાગમ છોડ્યો અને બીજા સુનિ મહારાજઓનો પરિચય કર્યો.

ત્યાર બાદ કંચે કરીને અમદાવાદમાં તેમને ઘણીજ ઉત્તમ અને શુદ્ધ પ્રવૃત્તિવાળા અને આત્માના ગુણોમાંજ રમણ કરનારા શાંત મૂર્તિ શ્રી બુટરાવળ (શ્રીબુદ્ધિવિજયજી) મહારાજશ્રીનો સમાગમ થયો તેઓશ્રી પાસે તેમણે શ્રાવકનાં સમક્રીત મૂળ બાર વ્રત અંગીકાર કર્યા.

એવા અવસરમાં અમદાવાદમાં શાંતિસાગર થયા તેમનો પરિચય થયો. શાંતિસાગર પ્રથમ તો ત્યાગી વૈરાગી હતા પરંતુ કેટલો કાળ ગયા પછી તેમની પ્રવૃત્તિ અને પ્રરૂપણા અને વિચારો બદલાઈ ગયા તે અનુપચંદ-ભાઈને રૂચતા નહિ. તેમની સાથે કેટલીક ચર્ચા કરી ભરૂચ આવી સૂરો બોધને વળી અમદાવાદ જઈ તેઓની સાથે ચર્ચા કરી અને શાસ્ત્રોના પાઠો કાઢી જવાઓ આપતા. તેઓ અમદાવાદમાં શેક દહાપતભાઈ ભગુભાઈને ત્યાં ઉતરતા હતા.

શાંતિસાગરના કેટલાક અનુયાયીઓ શાંતિસાગરના વિચારને મળી ગયેલા હતા. તેઓ હંમેશાં સાંજથી શેક દહાપતભાઈને વડે આવી લગભગ પચાસ માણસો અનુપભાઈ સાથે તે સંબંધી પ્રશ્નો કરતા હતા, એમના પ્રશ્નોના ઉત્તર શાસ્ત્રાધારે યુક્તિપૂર્વક આપીને સમાધાન કરતા. એમ આખી રાત ચર્ચામાં જાય. સવારે ઘેર જાય, બીજે દિવસે શાંતિસાગર પાસે જાય વળી ત્યાંથી તૈયાર થઈ ફરીથી અનુપભાઈ પાસે આવે ત્યાં તેનું સમાધાન થાય એમ કેટલોક સમય ચાલ્યું તોપણ અનુપભાઈ શાંતિસાગરમાં ફસાયા નહિ કારણ કે તેમના પોતાના સ્વાભાવિક ક્ષયોપશમને લીધે શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ વાર્તા કે કુચુક્રિત્યો રૂચિ-કર થતી નહિ.

આમ કેટલોક સમય જતાં વળી અમદાવાદમાં પંજબના તપસીજી કરીને જે આંખે અપંગ શ્રાવક હતા અને તે પણ શાંતિસાગરના પરિચયવાળા હતા તેમને પણ અનુપભાઈના વિચાર રૂચતા આવવાથી શાંતિસાગરનો પરિચય એમણે કરી અનુપભાઈના સમાગમમાં આવવા લાગ્યા તેથી તેઓ પણ શાંતિસાગરથી ખસ્યા. આમ તેઓનો ઘણો વખત જૈનશાસનની વાતોને સિદ્ધ કરવામાંજ જતો અને જૈનશૈલિનું જ્ઞાન તેમનામાં ઉત્તમ પ્રકારનું હતું.

ત્યારબાદ શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી મહારાજનો મેળાપ થયો. તેઓશ્રીની પાસે ઘણા પ્રશ્નોત્તર કરી ઘણી બાબતની માહિતી મેળવી,

એટલુંજ નહીં પણ કેટલીક શંકાઓનું સંમાધાન થયું અને ઘણાં શાસ્ત્રોનાં રહ-
સ્ય વિશેષ પ્રકારે જાણવામાં આવ્યાં. તેથી કરીને સ્વાદ્વાદ જ્ઞાનમાં વિશેષ પ્રકારે
વૃદ્ધિ થઈ અને જૈનશૈલિનું ખરૂં જ્ઞાન રૂવે રૂવે રમી રહ્યું. તેમ તેમ જ્ઞાન-
ધ્યાનમાં ઘણો વખત કાઢી જ્ઞાનનંદી થયા. વળી તપસ્યા, સામાયિક, પૌષધ,
પ્રતિક્રમણ વિગેરેમાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરી, તેમજ શાસ્ત્રોનું પઠનપાઠન કરતાં અ-
ધ્યાત્મજ્ઞાન પણ ઘણું સાફ પ્રભુમયું હતું. અને તેઓની ન્યાયબુદ્ધિ ઘણી
સારી હતી.

સં. ૧૯૪૧ માં જ્યારે શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી મ-
હારાજ સુરતમાં ચોમાસું કરવા પધાર્યા ત્યારે સુરત જતાં રસ્તામાં તેઓશ્રી ભરૂચમાં
પંદરેક દિવસ રહ્યા હતા તે વખતે તેઓશ્રીની પાસેથી શાસ્ત્રચર્ચા કરી ઘણું
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. તેમજ ચોમાસામાં પોતે વારંવાર સુરત આચાર્યશ્રીજી પાસે
જ્ઞાનચર્ચા શરૂ જતા હતા, અને ચોમાસું ઉતર્યા પછી પાછા વળતાં પણ તે-
ઓશ્રી ભરૂચમાં ચોડો વખત રહ્યા હતા અને સુરતમાં માસખમણ કર્યું હતું.
આ પ્રમાણે તેઓશ્રી ભરૂચમાં રહ્યા તે બધો લાભ પણ ઉપકારી અનુપભાઈને
લઈનેજ. આ વખતે પણ ઘણી ઘણી બાબતોના પ્રશ્ન ઉત્તર થયા હતા અને
આનંદ થયો હતો.

તેવાર પછી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી અમદાવાદ વગેરે થઈને સં.
૧૯૪૨ માં પાલીતાણા ચોમાસું કર્યું હતું તે વખતે અનુપભાઈ પણ પાલી-
તાણામાં ચોમાસું રહ્યા હતા અને હંમેશાં જ્ઞાન ચર્ચામાં દિવસો ગુબ્બરતા હતા
પર્યુષણમાં અઠાઈ કરી આખો દિવસ જ્ઞાનધ્યાનમાંજ કાઢતા અને હંમેશાની
ક્રિયા કે જે પૂજા પ્રતિક્રમણાદિ પણ નિયમ પ્રમાણેજ કર્યા કરતા હતા એટલે
કે તપસ્યામાં પણ ક્રિયાને છોડતા નહિ. આ પ્રમાણેની તપસ્યા વિશેષ લાભને
અર્થે થાય છે. તેમને શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રીના વ્યાખ્યાનમાં ઘણાજ આ-
લ્લાહ ઉત્પન્ન થતો તેથી તેઓ ભરૂચમાં પોતાની પાસે બેસનારાઓ ઉપર પત્ર
જાવતા ત્યારે એમ જણાવતા કે તમો તમારા સો કામ પડતા મૂકીને અત્રે
આવો, ફરીથી આવો અવસર પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે. આ મહાત્માશ્રીની દેશના
ચમત્કારી લાગે છે તોપણ તીર્થંકર પરમાત્માની દેશના તો કેવી ચમત્કારી હશે.
ગયો વખત ફરી નહિ આવે, વળી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી
મહારાજને આચાર્ય પદવી આપવામાં પણ મુખ્ય ભાગ તેમણે લીધો હતો.

તેમણે બીજી વખત પણ ચાર પાંચ પર્યુષણમાં અઠાઈ કરી હતી અને
દરેક વખતે તપસ્યામાં પણ ક્રિયાકાંડ ઉભા ઉભાજ કરતા હતા. વળી સાધુ
ન હોય તો અઠાઈ કરીને વ્યાખ્યાન પણ આઠ દિવસ વાંચતા. વળી છઠ્ઠ અઠ-
મ તો દરેક પર્યુષણમાં કરતા અને પગ્ગીનો ઉપવાસ ને પૌષધ તે બારેમાસ
કરતા અને ચોમાસો બોદસે છઠ્ઠ તપ કરતા.

વળી તેઓને ત્યાં છોકરા છોકરીઓને ભણાવવા સારૂ એક શાસ્ત્રી ઘણું વરસથી આવતો હતો તેના પગાર માટે તેમણે એક જુદી રકમ કાઢી હતી, તેમાંથી શાસ્ત્રીને પગાર આપતા. તે પછી એમણે ભરૂચમાં શ્રી આદીશ્વર ભગવાનના દેરાસરજી સામે પાઠશાળા માટે મકાન બંધાવી જુદી પોતાને ખર્ચે પાઠશાળા ખોલી તે હજુ પણ ચાલુજ છે.

ત્યારબાદ ભરૂચમાં આદીશ્વર ભગવાનના દેરાસરજીનો જીર્ણોદ્ધાર પણ તેમણે કરાવ્યો હતો. તેમાં પણ, તેમની સમતા ને ગાંભીર્યતા સારી જણાતી. દાખલાતરીકે તેઓ સુરતમાં ટીપ કરવા ગયેલા ત્યાં કોઈ ભાગ્યશાળી ભાઈને ત્યાં ટીપ ભરાવવા ગયલા તે વખતે તેઓએ કહ્યું કે કાલે આવજો વહી બીજે દિવસે કહ્યું આવતી કાલે આવજો આમ ચાર પાંચ વખત ધક્કા ખવરાવીને છેવટમાં જવાબ આપ્યો કે તમારા ઘરના પૈસા ખરચો, અહીં ભીખ માગવા આવ્યા છો તો તમોને શરમ પણ આવતી નથી? એ શિવાય પણ બીજાં કેટલાંક હલકાં વચનો કહેલાં તેના જવાબમાં અનુપભાઈએ જણાવ્યું કે તમો જે કહો છો તે બધું ખરૂં છે. કારણ કે અમે એ પૂર્વના ભવમાં ભીખ માગવાનું કર્મ બાંધેલું હોય તે આ રસ્તે માગીએ તો કર્મ બપી જઈ ભીખારીપણું માગવું પડે નહીં. વહી હમારા ઘરના પૈસા ખરચવા ભેઈએ પણ અમારી એવી પુનઃજની ખામી છે અને ઉદારતા પણ ભેઈએ તેવી નથી માટે શું કરીએ. તમારા જેવા ભાગ્યશાળીઓની પાસે અમારે આવવાની જરૂર પડે છે માટે મહેરબાની કરીને ટીપમાં ભરી આપો. તે વખતે માણસે કહ્યું કે અનુપભાઈ! તમો બહુ જબરા છો માટે ટીપ લાવો ભરી આપ્યા શિવાય નહિ ચાલે એમ કહી ખુશીથી ટીપમાં રકમ આપી. આ ઉપરથી તેમની સમતા, હડાપણ ને ઉત્તર આપવાની કુશળતા જણાઈ આવે છે.

ત્યારપછી આદીશ્વર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા સં.૧૯૪૩ ના અસાડ શુદ્ધ ૧૦ ની હતી. તે વખતે કોઈક ભાઈ ઘણો વિરોધિ હોવાથી કે જેણે તેમને ન કહેવાનાં વચનો કહેલાં અને ગમે તેમ ગાળો દીધેલી તેને પણ ઉત્સવના દિવસ નજીક આગાં એટલે પરમ ઉપકારી અનુપભાઈએ તેને કહ્યું કે ભાઈ તમો ઘરમાં બેગી રહો છો પણ તમારા જેવા પાંચ ભાઈઓની મદદ નહિ હોય તો આ કામ તે મારા એકલાથી કેવી રીતે થવાનું છે માટે તમો આવો અને કામ બજાવો. તે ઉપરથી તે માણસે જણાવ્યું કે તમો જે કામ બતાવો તે કામ કરવાને અમે તૈયાર છીએ ત્યારે તેમને કહ્યું કે તમારે આખો દિવસ મદદમાં રહેવું અને જમવાનું એ વખત અહીં જ છે માટે કામ બજાવો. આ ઉપરથી તે માણસે આઠે દિવસ ઘણું કામ બજાવ્યું અને ઉલટો અનુપભાઈને કહે કે તમો સુધ્ધ જાઓ અમે આખી રાત બેઠા છીએ તમારાથી ઉભાગરો થશે નહિ અને શરીર બગડશે.

આ ઉપરથી તેમનું નિરાશિમાપણું, ગાંભીરપણું અને દેશરહિતપણું જણાઈ આવે છે.

વલી ઉત્સવની કુંભસ્થાપના થવા પહેલાં વરસાદ ઘણે પડતો હતો તેથી પ્રીત્તર થતી કે વરસાદ અશે ઘણી અડચણ પડ્યે, પણ તેમણે તો મુહૂર્તના પ્રભાવે સૌ સાફ જ થશે એમ કહી કુંભસ્થાપના કરી અને વરસાદ બંધ થઈ ગયો તેમાં વલી વાદળનો ઘેરાવો આઠે દિવસ સુધી રહ્યો પણ એક યુદ્ધ પણ વરસાદનું પડયું નહીં અને ભરૂચની આસપાસ ગાઉ બે ગાઉ ઉપર વરસાદ બે સુમાર પડ્યો હતો અને ઉત્સવ પૂરો થયો કે બીજે દિવસે ભરૂચમાં પણ વરસાદ ઘણો તૂટી પડ્યો અને પ્રતિષ્ઠા નિર્વિજ્ઞપણે પૂર્ણ થઈ.

વલી સં. ૧૯૪૪ ની સાલમાં ચોમાસાની વિનંતિ કરીને શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાયજી વીરવિજયજી મહારાજ તથા પ્રવર્તકજી કાંતિવિજયજી આદિ ચાર સાધુને ચેમાસું કરાવ્યું હતું. તેમના સમાગમથી અનુપભાઈને ઘણો જ આનંદ થયો હતો, તેજ સં. ૧૯૪૪ ના ચોમાસાં વવાણીઆ બંદર વાળા રાયચંદ શતાવધાની ભરૂચમાં પરમ ઉપકારી અનુપભાઈને ત્યાં આવી પંદર દિવસ સુધી રહ્યા હતા તે હુંદીઆ મતને મળતા હતા. તેમની સાથે જ્ઞાન ધ્યાનની હંમેશા ચર્ચા થતી. છેવટે રાયચંદ શતાવધાનીનો ભાવ રૂ. ૨૫) ની આંગી રચાવવાનો થયો અને પોતે દ્રવ્યપૂજા અને ભાવપૂજા કરી આંગી રચાવી પ્રસન્ન થયા તેમની સાથે તેમના બીજા બે સગાઓ પણ હતા, તેઓ પણ હુંદીઆ મતના હતા. તેઓએ પણ પૂજા ભક્તિનો લાભ લીધો હતો. વિચારો સુધર્યા હતા ત્યારબાદ રાયચંદભાઈ શતાવધાની ત્રણચાર વખત ભરૂચ આવેલા હતા તેમાંથી એક વખત અનુપભાઈ મદ્યા હતા તે વખતે પણ વાતચીત ઘણી થઈ હતી. એમના સમાગમથી સાધુઓને પણ ઘણો આનંદ થતો.

સં. ૧૯૪૫ ની સાલમાં શ્રીમદ્ આચાર્યશ્રી સિદ્ધિસૂરિજી મહારાજનું ચોમાસું ભરૂચમાં થયું અને તેજ વરસમાં શ્રી સમેતશિખરજીની યાત્રા કરવા સાફ ગયા હતા ત્યાં વચમાં શ્રીમદ્ આચાર્યશ્રી આત્મારામજી મહારાજ પાલણપુરમાં હતા ત્યાં પાલણપુર ઉતરી જતાંજ આઠ દિવસ રોકાયા હતા. ત્યાં પરમકૃપાળુ મહારાજશ્રીના સમાગમથી જ્ઞાનચર્ચા ઘણી ચાલતી અને અપૂર્વ આનંદ થતો હતો.

જે જે પ્રભુના કલ્યાણકોની જે જે નગરીઓ છે તેમાંની જે જે જગ્યાઓ પથમાં આવતી ત્યાં તેની ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થતી. તેમની સાથે તેમના અનુયાયી શા. મગનલાલ મેળાપચંદ પણ હતા. તેમની ભાવના મગનલાલની રૂબરૂમાં થતી, પાવાપુરીમાં ગયા ત્યાં શ્રીમાન્ ભગવાન મહાવીરસ્વામીનું નિર્વાણ કલ્યાણક છે, ત્યાં કેટલીક ભાવનાઓ આવી હતી. જેમકે, અહો આ જગ્યાએ

ભગવાને સોળ પહોર સુધી દેશના આપી હતી. ત્યાં ભવ્ય જીવો હશે તેમણે દેશના સાંભળી પોતાનું કંદ્યાણ કંઈ હશે. ભગવાનની ચમત્કારીક દેશના ભાગ્યશાળીઓને મોટા લાભભણી થઈ હશે, વળી ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા તેથી ભરતક્ષેત્રનો સૂર્ય અસ્ત પામ્યો. આ ભૂમિમાં ભગવાનના સાર સાર પુણ્યલો વિખરાયા હશે, તેની જે જે આત્માઓને સ્પર્શના થઈ હશે તે તે આત્મા નિર્મળ ભાવને પામ્યા હશે. અહો આ ભૂમિને ધન્ય છે. વળી દહેરાસરજીમાં જઈ ત્યાં ભાવસ્તવ કરતાં રૂવે રૂવે હર્ષ અને ખેદ પ્રાપ્ત થતો હતો. ભાવના ઘણી સુંદર હતી, વળી રૈલગાડીમાં તેમજ ઘોડાગાડીમાં કે બગદાર ગાડીમાં જ્યાં જ્યાં જતા ત્યાં ત્યાં રસ્તામાં પણ તીર્થોની ભાવના, આત્મદશના વિચારો, સમક્રિતની વ્યાખ્યા વિગેરે ધર્મવ્યવસ્થા થતી પણ ક્યાંઈ નકામો વખત જવા દેતા નહિ, તથાપિ આજ ભાવનાઓ ચાલતી, ત્યાર બાદ સમેતશિખરથી આવતાં શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી મહારાજ પાલીમાં હતા. ત્યાં પાલીમાં મહારાજશ્રીની પાસે આઠ દિવસ રહ્યા હતા. જ્ઞાનચર્યા ઘણી ચાલતી. ત્યાર પછી પંચતીર્થની રાણકપુર વિગેરેની યાત્રા કરી વૈશાખ સુદી ૩ ના રોજ ભરૂચ આવ્યા હતા તે વખતે સ્ટેશનપર સામા લેવા સારૂ સંઘના ભાઈઓ આવ્યા હતા.

ત્યાં શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રીસિદ્ધિવિજયજી મહારાજ આવેલા હતા. તેમનું ચોમાસું ૧૯૪૫ ની સાલમાં ભરૂચમાં થયું. તેમના સમાગમમાં પણ જ્ઞાન-ધ્યાનનો કાળ વધારે કહાડતા વળી તે વખતે શાસ્ત્રી પાસે તત્ત્વાર્થ વંચાતો હતો. તેમાં પોતે બેસે તેમાં કેટલોક વખત શાસ્ત્રી અર્થ કરે તે એઓને બરાબર ન લાગવાથી એનો અર્થ એ ન હોવો બેઠાંએ વળી ફરીથી અર્થ કરે તોપણ એવો કહે કે એનો અર્થ એ ન હોવો બેઠાંએ એમ બે ત્રણ ચાર વખત અર્થ લગાવતાં છેવટ ખરો અર્થ થતો ત્યારે કહેતા કે આ અર્થ બરાબર છે પણ શાસ્ત્રી કહે કે તમે શા ઉપરથી કહો છો કે આ અર્થ બરાબર છે અને બરાબર આવે છે ત્યારે બરાબર કહો છો એ નવાઈ જેવું લાગે છે. આ એઓને જૈનશાસનશૈલિનું જ્ઞાન રૂવે રૂવે પસરેલું હોવું બેઠાંએ. એઓને જૈનશૈલિથી વિરૂદ્ધ વાત બીલકુલ રચતી ન હતી. એઓને સ્વાભાવિક ક્ષયોપશમ જૈનશૈલિને અનુસરતો હતો. સ્વાસ્થ્યવાદનું જ્ઞાન ઘણું સારૂ હતું.

ત્યારબાદ સંવત ૧૯૫૦ ની સાલમાં શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રીસિદ્ધિ-વિજયજી મહારાજે ચોમાસું કંઈ તે વખતે પણ મહારાજની સાથે જ્ઞાનગોષ્ઠિ સારી થતી તેમાં મહારાજને પણ આનંદ થતો.

એઓની ન્યાયબુદ્ધિ ઘણી સારી હતી. ન્યાયથી વર્તવું એ ઉપર એઓની

હતી ઘણી રહેતી હતી. દાખલા તરીકે કોર્ટમાં એઓનો દાવો ચાલતો હતો તેમાં કોઈ એવી વાતચીત આવી કે સામાવાળાનો વકીલ જો તે સવાલ પૂછે તો દાવાને ધોકો પહોંચે પણ એઓએ એવો નિશ્ચય રાખ્યો કે મને પૂછે તો મારે જે છે તેજ કહેવું છે. ભલે મારા આ ભવના એક દાવાને ધોકો લાગવાનો હોય તો લાગે પણ મારા ઘણા ભવોને ધોકો નહિ લાગે માટે મને પૂછશે તો તો મારે જે છે તેવુંજ કહેવું છે. એમ હઠ નિશ્ચય રાખવાથી કોર્ટમાં સામાવાળા વકીલે તેજ સવાલ પૂછ્યો પરંતુ કોર્ટના અધિકારીએ સવાલ પૂછવા ના પાડી અને કહ્યું કે એમાં શું પૂછો છો એનો જવાબ તમો જે માગો છો તે કહેશેજ. આ માટે એ પૂછવાની જરૂર નથી એમ તે સવાલ પૂછવામાં ન આવ્યો અને એમના લાભમાં દાવાનો ફેંસલો થયો એ હઠ નિશ્ચય હતો તેનો લાભ મળ્યો.

ત્યારબાદ એઓશ્રી આણંદજી કલ્યાણજીની પેઠીમાં પ્રતિનિધિ હતા. તેમાં પણ ઘણા કામોમાં ભાગ લેતા હતા.

ત્યારબાદ સંવત ૧૯૫૩ માં મુનિ મહારાજશ્રી અમરવિજયજીનું ચોમાસું થયું હતું. તેમના સમાગમમાં ચાર મહીના વ્યાખ્યાનમાં આચારાંગજી વાંચવા શરૂ કર્યું હતું. વ્યાખ્યાનમાં ઘણો આનંદ થતો હતો. વ્યાખ્યાનમાં શંકા-સમાધાન થાય તો બહુ લાખો રૂપીઆનો લાભ મળ્યો ન હોય એમ ઘણા હર્ષ થતો હતો.

સંવત ૧૯૫૨ ની સાલમાં બાદરવા સુદ ૫ નો ક્ષય હતો તે ઉપરથી અનુપભાઈએ શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી મહારાજને પૂછેલું કે બાદરવા સુદ ૫ નો ક્ષય છે તો આખા પર્યુષણની તીથિ ફેરવવી પડે છે તો પાંચમનો ક્ષય કરીએ તો શું વાંધો છે કારણ પાંચમની કરણી ચોથે થાય છે તો પછી આ વખતે બધા પર્યુષણ ફેરવવા એ ઠીક લાગતું નથી માટે આપનો અભિપ્રાય શું છે તેનો જવાબ શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી મહારાજે આપ્યો કે પાંચમનો ક્ષય આ વખતે કરવો સારો છે એવો જવાબ આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ ૧૯૫૨ ના જેઠ મહીનામાં શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજને કાળ કર્યો, ત્યારબાદ અનુપભાઈના વિચારમાં આવ્યું કે મહારાજે લખ્યું એ વાજબી છે. એઓના વચન પ્રમાણે બને તો સાડ છે અને એઓનું વચન કયુલ રાખવું એમ ધારી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજના શિષ્યોના સસુદાયમાં આ બાબત લખી તેમનો અભિપ્રાય મંગાવ્યો. તેઓએ મહારાજના લખવા પ્રમાણે કરવા સંમતિ આપી. તેમની સંમતી આવ્યા બાદ બીજા સાધુઓ તથા શ્રાવકોને કાગળ લખી તેમને પૂછ્યું તે લોકો જવાબ લખે તેનો જવાબ પાછો લખી સમાધાન કરી તેઓનો અભિપ્રાય એ પ્રમાણે કરવાનો ઘણાનો વિચાર આવ્યો. વળી કેટલાક અમદા-

વાદના ભાઈઓ અને કેટલાક સાધુઓનો વિચાર મલતો નહિ તે ઉપરથી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રીસિદ્ધિસૂરિજી છાણી ચોમાસું રહ્યા હતા તેમની પાસે સુરત, અમદાવાદ વિગેરે ગામોના કેટલાક ભાઈઓ આવ્યા હતા ત્યાં અનુપચંદભાઈ પણ ગયેલા હતા. તેઓને એ બાબતમાં સેનપ્રશ્ન-હીરપ્રશ્ન વિગેરેના પુરાવા આપી તેઓનું સમાધાન કર્યું. સઘળા એ પ્રમાણે કરવા સમ્મત થયા. આવી રીતે આખા હિંદુ-સ્થાનમાં રૂબરૂમાં વા કાગળની લખાપટીથી સમાધાની કરી એકત્ર કરી એ પ્રમાણે આચાર્ય મહારાજશ્રી આત્મારામજી મહારાજનું વચન મંજુર કર્યું. ફક્ત પેટ-લાદમાં જુજ માણસોના હૃદયમાં ન રૂચવાથી અને સુરતમાં એક ભાઈને તે ન સમજવામાં આવવાથી તેમને શાંત કરી પ્રતિક્રમણ જુદું કર્યું બાકી બધે એકત્ર થયું હતું. આ એઓની ગુરૂભક્તિ જણાય છે. વલી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રી આત્મારામજી મહારાજે પંબળમાં કાલ કર્યો તે વખતે ભરૂચમાં કોઈ પણ વખતે ઘણા વરસોમાં પણ આખા ભરૂચમાં હડતાલ પડેલી ન હતી. પણ અનુપચંદભાઈના પ્રયાસથી આખા હોલ ભરૂચમાં હડતાલ પડી હતી.

સંવત ૧૯૫૩ની સાલમાંના ચોમાસામાં ભરૂચમાં જૈનધર્મ ફંડના નામની પેઢી કહાડી. તેમાં ઘણાના વિચારો નહિ હતા, પણ તેઓને આગળ શું શું ફાયદો છે તે સમજી પેઢીની સ્થાપના કરીને પેઢીમાં દરેક ભરૂચના દેરાસરો દરેક બીજા ધર્મોદાના ખાતાઓના રૂપીયા એ પેઢીમાં જૈન દેરાસરોના રૂપીયાને તે દેરાસરના નામથી જમે કરવા દરેક ધર્મોદાના ખાતાના તે તે ખાતાના નામથી જમે કરવા અને તેનું વ્યાજ ઉપભવવું અને વરસ દીવસે પેઢીનો ખરચ જતાં બાકી વધારો વ્યાજનો રહે તે ફાલે પડતો વેંચી આપવો. આ પેઢી કાઢવાનો વિચાર થવાનું કારણ કે દરેક દેરાસરવાલા એક આસામીને ત્યાં રૂપીયા જમે મૂકે તેમાં દાખલા તરીકે એક દેરાસરવાળો બે હજાર આપે, બીજા દેરાસરવાળો બે હજાર આપે, ત્રીજા દેરાસરવાળો બે હજાર આપે એમ દરેક દેરાસરવાલા બંને હજાર આપે તો એકજ આસામીને ત્યાં દસ બાર પંદર હજારની રકમ દેરાસરની જમે જાય તો ઘોઠો લાગે તો બધી રકમને ઘોઠો લાગે એ બાણી પેઢી તરફથી એક આસામીને પાંચ હજાર આપવામાં આવે તો મોટી રકમને ઘોઠો ન લાગે એમ ધારી પેઢીની સ્થાપના કરી. તે પેઢી આજ પણ હજી સુધી ચાલે છે અને તેનો ફાયદો પણ ઘણો થયો છે.

સંવત ૧૯૫૪ની સાલમાં ફાગણ મહીનામાં શ્રીમત્ પન્યાસજી મણી-વિજયજી મહારાજ ભરૂચમાં ચોમાસું કરવાના અભિપ્રાયથી આવ્યા. તેમની સાથે પણ કેટલીક વાતચીત થતાં મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન સબંધી વાત થઈ તેમાં ચર્ચા થતા ઘણી વાતોનો વિચાર જુદો પડ્યો. એઓ જે કહેતા તેના પાઠ

કહાડી આપતા છતાં સમાધાની ન થઈ. વળી વાતચીત થતાં શ્રી મુનિ-
સુવ્રતસ્વામીના આરાધન સંબંધી વાતચીત થઈ તેનો બ્યવહારસૂત્રની ભાષ્યમાં
અધિકાર ચાહેયો છે કે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું હોય તો કોની પાસે લેવું ? જવાબ-
માં ગીતાર્થ પાસે લેવું. ગીતાર્થ ન મલે તો શું કરવું ? જવાબમાં ખોળ કરવી.
ખોળ કરતા ન મળે તો શું કરવું ? રાજગ્રહી અને ભરૂચ જેમાંથી ગમે તે સ્થળે
જઈ ત્યાં શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીનું આરાધન કરવું, અને આરાધન કરવાથી અ-
ધિષ્ઠાયક પ્રાયશ્ચિત્ત કહેશે. અધીષ્ઠાયક પ્રાયશ્ચિત્તની વાત શું બલે ? શ્રી મુનિસુવ્રત
સ્વામીએ પ્રાયશ્ચિત્તનાં શાસ્ત્રો ઘણાં પ્રરૂપેલાં છે તે અધીષ્ઠાયકે સાંભળેલાં તે
ઉપરથી કહેશે. તે અધીષ્ઠાયક ચવી ગયા હોય તો કોણ કહેશે, તેમની જગ્યાએ
જે અધીષ્ઠાયક હશે તે પોતાને ખબર હશે તો તેથી કહેશે. વા શ્રીસીમંધરસ્વામી
મહારાજને પૂછીને કહેશે, આવો અધિકાર બ્યવહાર સૂત્રની ભાષ્યમાં ચાલેલો
છે તે ઉપરથી આરાધન સંબંધી વાતચીત થતાં શ્રીમદ્ પન્થાસણ મહાવિજ્ઞ-
યણ મહારાજ તથા આત્મારામણ મહારાજ હર્ષવિજયણ મહારાજના શિષ્ય
મોતીવિજયણ મહારાજ તથા આત્મારામણ મહારાજના હંસવિજયણ મહા-
રાજના શિષ્ય દોલતવિજયણ એ ત્રણ સાધુઓનો વિચાર આરાધન કરવા
ઉત્સુક થયો તે ઉપરથી ૧૬૫૪ ચૈત્રના ૨ મહીનામાં આરાધન કર્યું. તેમાં જે જે
વાતોના વિચાર મળતા ન હતા તે બધાના ખુલાસા આરાધનમાં અનુપચંદ-
ભાષના વિચારો પ્રમાણે થયા હતા. તે ઉપરથી પન્થાસણ મહાવિજયણ મહારા-
જને અનુપભાઈ ઉપર રાગ પ્રીતિ ઘણી થઈ અને એઓના વચન ઉપર આસ્તા
વધારે થઈ. ત્યારબાદ બીજી ઘણી ઘણી બાબતો જણવામાં આવી. ત્યાર બાદ,
ચોમાસામાં ભાદરવા સુદ ૪ પછી મગનલાલ ચેલાપચંદનો વિચાર આરાધન
કરવાનો થયો તે ઉપરથી બીજા આશરે પચાસ ભાઈ અને જેનોનો વિચાર
આરાધન કરવાનો થયો તેમાં શ્રીમદ્ મહારાજઓ તથા પરમ ઉપગારી અનુપ-
ચંદભાઈનો પણ આરાધન કરવા વિચાર થયો તે ઉપરથી ભાદરવા સુદ ૪ પછી
આરાધન શરૂ કર્યું હતું. તે આરાધન આસો મહીનો પૂરો થતાં સુધી શરૂ
રાખ્યું હતું. તેમાં સૌ સૌના ભાવ્ય પ્રમાણે સૌને લાભ મળ્યો હતો. શ્રી મુનિ-
સુવ્રતસ્વામીનું અધોધાર નામ તીર્થ છે.

ત્યાર બાદ એઓને પદ્મસાના લોભ માટે નહિ પણ બ્યાજની આવક
ઓછી થવાથી અને ખરચમાં વધારો થવાથી રૂની આડતલું કામ સં. ૧૬૫૭
ની સાલમાં ફક્ત રૂઠી મોસમમાં ત્રણ ચાર મહીના શરૂ કર્યું તે પણ
ન્યાયથી પોતાના હક શિવાયના પદ્મસા આડતીઆઓને મજરે આપી ન્યાય-
પૂર્વક આડતલું કામ કરતા હતા તેમાં પણ વખત મલે તો શાસ્ત્ર બંચતા
હતા એવી રીતે ન્યાયથી આડતલું કામ કરતા.

ત્યાર બાદ મ્યુનીસીપાલિટીમાં એઓ મેંબર ઘણા વરસ સુધી રહ્યા હતા તેમાં પણ હોકિને નુકસાનથી બચાવી ઘણા કાયદો કર્યો હતો.

ત્યાર બાદ એઓ સેસન જજની કોર્ટમાં આસેસર હતા તે પણ ઘણા વખત સુધી આસેસરમાં રહ્યા હતા તેમાં ઘણા કેસોમાં ધ્યાન સાડે આપી બચાવ કર્યા હતા, તેમાં પણ બે પુનના કેસમાં બે ફ્રાંસીની સજામાં બચ તેમ હતું. જજ સાહેબ ફ્રાંસીનો હુકમ કરવાના ઇરાદામાં હતા પરંતુ તેમાં કોઈ એવી યુક્તિ જજ સાહેબને સમજાવી અને સિદ્ધ કરી આપ્યું કે ફ્રાંસીની સજાને લાયક નથી. એમની યુક્તિથી જજ સાહેબે કહ્યું કે તમે ઘણું સાડે ધ્યાન આપો છો. આ કેસમાં ફ્રાંસીની સજાને લાયક ઠરી ગયો હતો પણ તમેએ ધ્યાન સાડે આપવાથી ફ્રાંસીની સજાથી મુક્ત કર્યો છે. ત્યાર બાદ પોતે આસેસરમાંથી નીકળી જવા અરજ કરી પરંતુ સેસન જજ સાહેબે બોલાવી કહ્યું કે તમેને આસેસરમાંથી મુક્ત કરવા રાજી નથી તમે ધ્યાન સાડે આપો છો માટે અરજ નામંજુર કરેલું અને નીકળવા ન હીધા.

ત્યાર બાદ કેટલો વખત ગયો. સેસન જજ સાહેબ હિંદુ આવ્યા હતા તેઓ પુનર્વજન કરવામાં કાયદો છે એવા વિચારવાલા હતા, અને તેમાં મદદ કરતા હતા. જજ સાહેબે પરમ ઉપગારી અનુપચંદલાઈને મળી કહ્યું કે તમે મોટા વિદ્વાન છો, પરમાર્થના કામો ઘણાં કરો છો, નામાંકિત છો, તો પુનર્વજનમાં ધ્યાન કેમ આપતા નથી. તેઓએ જવાબ આપ્યો કે મને એ બાબતમાં કેટલી શંકાઓ છે તેનું સમાધાન થયે હું વિચાર કરીશ. શું શંકાઓ છે તે પ્રથમ તો આપને પૂછીએ કે આપને ત્યાં પુનના કેસો ઘણા આવે છે તો જેઓની નાતમાં નાતરાનો રીવાજ છે તેઓની નાતમાંથી સ્ત્રીઓએ ધણીઓને મારી નાખેલા કેટલા કેસો આવ્યા અને જેઓની નાતમાં નાતરાનો રીવાજ નથી તે નાતોમાંથી સ્ત્રીઓએ ધણીઓને મારી નાખેલા કેસો કેટલા આવે છે ? સેસન જજ સાહેબે કહ્યું કે નાતરાનો રીવાજવાળી નાતોમાંથી ધણીઓને મારી નાખેલા કેસો ઘણા આવે છે પરંતુ નાતરા નહિ કરવાવાળી નાતોમાંથી ધણીઓને સ્ત્રીઓએ મારેલા કેસ ક્વચિતજ આવે છે. આ કહેવાથી પોતે કહ્યું કે પ્રત્યક્ષ નુકસાન જણાય છે તો પછી સંમત શી રીતે થયું ? વહી આપ બતાવો છો કે નાતરા નહિ કરવાથી રાંહેલીઓ ગર્ભપાત કરે છે પરંતુ એકંદરે બેશે તો સ્ત્રીઓનો વધારો છે, વસ્તીપત્રક ઉપરથી જણાય છે તેમજ ઢેખીતું પણ એકંદરે સ્ત્રીઓનો વધારો છે, તો જેટલી રાંડીરાંડો પુનર્વજન કરશે ત્યારે કુવારીઓનો વધારો પડશે તો પછી કુવારીયો ગર્ભપાત કરશે એ રીતે પણ કાયદો થતો નથી. વળી વિલાયતમાં પણ હાલ સાંભળીએ છીએ કે પચીસ, ત્રીસ, પાંચીસ વરસની કુવારીયો રખડે છે એ પણ પુનર્વજન કરવાનો શું ચવાડો છે. વળી

એની નાતમાં નાતરાનો રીવાજ છે તેઓની નાતમાં પણ સારા આચરણો, અમીનો વિગેરે સારા માણસોના ધરના નાતરે જતા નથી, તો નાતરાનો રીવાજ હલકી કોમનો છે નીચ અને અધમ માણસોનું કામ છે પણ સારા માણસોનું નથી. વળી પારસી કોમમાં પણ પચીસ પચીસ વરસની કુંવારીઓ શહે છે અને પાંચ હજાર, દસ હજાર રૂપીઆ આપતાં પણ ઠેકાણું પડતું સુરકેલ લાગે છે એ પણ નાતરાના રીવાજનું ફલ છે. આ ઉપરથી પણ પુનર્લગ્ન કરવામાં ફાયદો નથી પણ ઘણું નુકસાન છે, વળી હંમારી જૈન કોમમાં આવો રીવાજ છે કે છોકરી રાંડે તેને પોતાનું મન ધર્મ સાધન કરવાનું ન હોય તો પણ લોકલજ્જથી પણ તેને ભણવું ગણવું, સામાયિક, પોસો, તપસ્યા વિગેરે કરવું જોઈએ અને જો ન કરે તો લોકો તેને કહ્યું કે રાંડી પણ આખો દિવસ શું કરે છે, ગેઘડી સામાયિક, ભણવું વિગેરે ધર્મ સાધન કરતી નથી તો તેને ધર્મ સાધન કરવાની ફરજ પડે છે, એમ લોકલજ્જએ પણ ધર્મસાધન કરતાં કરતાં શુર મહારાજનાં વ્યાખ્યાન સાંભળતાં સાંભળતાં મનથી પણ ધર્મસાધન કરવાનો વખત આવે. એમ કરતાં કરતાં વૈરાગ્ય પામે અને એના આત્માનું કાર્ય સુધરે વળી પરલોકમાં પણ લાભ થાય છે. તો નાતરાનો રીવાજ જો પેસી નય તો ધર્મસાધન કરી આત્મકલ્યાણ થવું સુરકેલ છે, વળી હાલ નજરે જોઈએ છીએ કે જેટલી પ્રવૃત્તિ ધર્મ સાધનની રાંડેલી બાઈયો કરે છે તેટલી સોવાસણો કરી શકતી નથી તો એ પણ મોટું નુકસાન થવા જેવું છે તો પછી એમાં મદદ શી રીતે કરે? આવી રીતે ઘણી વાતચીત થઈ અને સેસન જજ સાહેબે કહ્યું કે અનુપચંદભાઈ! તમેજો તો માફ મગજ ફેરવી નાખવા જેવું કહ્યું.

જ્યોતિષનો વિષય પણ ઘણો સારો મેળવેલો હતો, ત્યાં ત્યાં એઓએ પ્રતિષ્ઠાનાં મુહૂર્તો આપ્યા ત્યાં ત્યાં સંઘનું કલ્યાણ અને આણંદ વતે છે. કાલીયાવાડી, ખરેડી, આળુના સ્ટેશન પાસે ધર્મશાળામાં ફેરાસર, જગડીઆણ, સીનોર, ગંધાર એ વિગેરે ઘણી જગ્યાએ પ્રતીષ્ઠાનાં મુહૂર્તો આપેલાં એ સર્વે જગ્યાએ સંઘની ચડતી, સંઘમાં આણંદ ઘણો વર્તાયો હતો. વડી ગામ વેરા ઉભોઈની પાસે છે ત્યાં પ્રતીષ્ઠાનું મુહૂર્ત કોઈએ આપેલું તે મુહૂર્ત એઓને બરાબર નહિ લાગે વાથી ભરૂચથી કેટલાક ભાઈયો જે જવાના હતા તેઓને કહ્યું કે આ મુહૂર્તમાં જવાથી ફાયદો નથી પરંતુ ઉપાધિ થયો, માટે જવું સારું નથી. આ પ્રમાણે કહેવા છતાં તેઓ ગયા. ત્યાં પ્રભુને પધરાવ્યા અને બહાર લોકો નીકળ્યા ને એક માણસને કોલેરો થયો. ત્યારબાદ કલાક જતાં બીજા બે ચાર માણસને કોલેરો થયો, ત્યારબાદ થોડો વખત જવા બાદ ઘણા માણસોને કોલેરો લાગુ પડ્યો અને નારા બામ અર્ધ, લોકો નાસતા ભાગતા પણ રસ્તામાં કોલેરામાં ફસાયા હતા. તેમાં

પ્રતિષ્ઠામાં ઘણા માણસો ડોહાઈના હતા તે ડોહાઈ લોકો નાહા તો પણ ડોહાઈમાં કોલેરા પેસી જઈ ઘણા ઉપદ્રવ થયો તેમાં પણ જે વિધિવિધાનમાં દાખલ થયેલા એ બધાએ કોલેરાના સપાટામાં પકડાયા હતા-ઘણા કોલેરા ડોહાઈમાં ફાટી નીકળ્યા હતા ને પ્રેમસાગર જતિયે તે કોલેરા અટકાવ્યો હતો. આ ઉપરથી પરમ ઉપગારી અનુપચંદ્રભાઈને આગલથી જાણવામાં આવ્યું, એ એઓના જ્ઞાનની ખુબી જણાય છે. આ ઉપરથી પણ એઓનો જ્યોતિષનો વિષય ઘણા સારો હતો. એઓએ પ્રશ્નોત્તર રત્નચિંતામણિ નામનો ગ્રંથ કરેલો છે તેમાં મુદૂર્ત સંકેલાઈથી જોઈ શકાય, જુજ જાણવાવાલો પણ સમજી શકે, જોશી લોચા વાળવા માંગતો હોય તો લોચા વાળી શકે નહિ અને સંકેલાઈથી સારૂ મુદૂર્ત કહાડી શકાય એવી રીતે મુદૂર્ત જોવાનો વિષય નાખેલો છે. એઓની નિઃસ્વાર્થતા અને હૃદયની કોમલતા ઘણી સારી હતી. વહી સીનોરની પ્રતિષ્ઠા ૧૯૬૩ ની સાલમાં હતી. સીનોરના જોશીને તે મુદૂર્તમાં કેટલીક શંકા હતી ને પોતે સીનોર પ્રતિષ્ઠામાં પધારેલા તે વખતે તે જોશી શંકાસમાધાન માટે આવેલો તેણે શંકાઓ કરી તેનું સમાધાન ઘણું સારી રીતે કર્યું તેણે કયુલ કર્યું કે તમારી વાતો ખરાબર છે.

એઓ ભરૂચની પાંજરાપોલની કમીટીમાં સેમ્બર હતા. ત્યાં પણ પાંજરાપોલના સેક્રેટરી દરેક કામમાં એઓની સલાહ લેવા એઓને ત્યાં આવતા હતા. વળી સદાનત ખાતું પણ એઓના હાથમાં હતું તે કામ પણ ઘણું કાલજીથી કરીને ખાતાઓ તરતાં કર્યા હતાં. આ રીતે ઘણાં ધર્માદાનાં કામો ઘણી લાગણીથી બજાવ્યાં હતાં.

વહી ગંધારમાં કોઇયેક મુસલમાન હોરાના ઘરમાં ખોદતાં નીચે લોથડું નીકળી તેમાંથી ઘણા પરધરો, કાઉસગીયા, પ્રતીમાજી વિગેરે લગભગ વીસ પચીસ ઘણા સુંદર નીકળ્યા હતા. તે ભરૂચના કલેક્ટરે ભરૂચ લાવી પોતાના કબજામાં રાખ્યા હતા. તે લેવાની માંગણી કરી લેવા ગોઠવણ ઘણી કરી પરંતુ કલેક્ટરનો વિચાર આ એક કીમતી ચીજ છે એ મુંબાઈમાં ટોંડાલ હાઉસમાં રાખવા જેવી એમ ધારી આપવાનો વિચાર ન જણાવવાથી પોતે મુંબાઈ ગયા. ત્યાં રોકે છે પ્રેમચંદ રાયચંદ, શેઠ વીરચંદ દીપચંદ સી. આઈ. ઇ., ગોકલભાઈ મુલચંદ, એ આદિ સાત આઠ શેઠીયાઓનું ડેપ્યુટેશન લઈ મુંબાઈના ગવર્નર સાહેબ પાસે ગયા હતા. ત્યાં વાતચીત કરી, ત્યાંથી આમને સોંપવી એવું લખાણ ભરૂચના કલેક્ટર ઉપર જવાથી તે પરગર-કાઉસગીયા વીગેરે બેઠવાની સાથે આપને લાવી ભરૂચના દેરાસરમાં પધરાવી પછી ગંધારના દેરાસરમાં મોકલી આપ્યા હતા.

ગંધારના દેરાસરજીનું કામ પોતે હાથમાં લઈ વહીવટ પોતે કરી ગંધારના

દેરાસરનો જીજ્ઞાસુ કરાવ્યો. અને બીજું બહાર દેરાસર હતું ત્યાંથી પ્રતિમાજી ગામના દેરાસરમાં લાવી પ્રતિષ્ઠા કરી પણ પધરાવ્યા હતા તે વહીવટ પોતાની હયાતી સુધી હતો ત્યારબાદ એઓના જમાઈ શા. ચુનીલાલ રાયચંદ હાથ કરે છે.

એવોને એક છોકરી હરખસુંદરી નામે હતી તેનો વીવાહ શા. ચુનીલાલ રાયચંદ સાથે કરેલો હતો અને વીવાહ કર્યાબાદ તેઓને ઘરમાંજ રાખ્યા હતા. અને તેઓને ધર્મ વિગેરેનું શીક્ષણ આપ્યું હતું, લગ્નનો અવસર આવવાથી લગ્ન લીધાં. લગ્નના અવસરે સંસારની સ્થિતિ આખરે ઇજત પ્રમાણે પાંચ છ નાતો કરવા માટે તે અવસરે બીજા લાઇયોને ત્યાં લગ્ન હતાં તેઓને બોલાવી તેઓની રજા લઈ નાતો પાંચ દીવસ આગમજથી શરૂ કરી. તેમાં પણ બધા લગ્નવાલાઓને તથા જે પરદેશના લગ્નમાં આવેલા તેમને જે વખત જમવાનું પણ એઓને ત્યાંજ આગ્રહ કરી તેડી લાવતા હતા. લગ્ન આખરે ઇજત પ્રમાણે વેવાર સાચવવા તરીકે સારાં કર્યાં હતાં. પરંતુ બીજા લગ્નવાલાયે પેલાથી રજા લઈ ચોકસ કરેલું છતાં વચમાંથી હું નાત કરે છું એમ કહી વચમાં ગાંચ નાખી. અને એઓને ઘણી ગાલો, નહિ કહેવાનાં વચનો બેહદ કહ્યા છતાં પોતે ગંભીર-પણે તેના ઉપર બીલકુલ દ્રેષ ન કરતાં સહન કરી. તેનું મન સમજાવી સમાધાન કરી સમતાથી કામ કર્યું. ત્યારબાદ તે લગ્નવાલા સગા થતા હતા તેને લઈને હમો મોસાલું કરીયે છે એમ કહેવાથી પોતે ગાલો અને તિરસ્કાર તથા હલકાં વચનો સામું નજર ના લાવતાં મોસાલું લેવા કળુલ કર્યું. પણ પાછા એઓના વેવાઈ વિગેરે સગાબહાલા વિરૂદ્ધ આવવાથી અને તેવો ના કહેવા લાગ્યા કે આ-ટલાબધા વિરોધિનું મોસાલું લોછો તો હમો તમારે ત્યાં આવવાના નથી. હવે આ ગુચ્છવણ વચમાં આવી ત્યારે મોસાળું કરનારને સમજાવ્યો. સમતાથી તેના મનનું સમાધાન કરી મોસાલું બંધ રાખ્યું. આ ઉપરથી એઓની સમતા, એઓનું ગંભીરપણું, કેાઇનું મન ન દુખાવવું એ વિગેરે ગુણો ખુલા દેખાઇ આવે છે. લગ્ન વિગેરે પત્ની મયા બાદ એઓએ વીલ કરેલું હતું. તે છોકરીના નામનું કરેલું હતું તેમાં પણ છોકરી ના હોય તો છોકરીના ફરજનનો હક અને ફરજન ન હોય તો જમાઈનો હક અને જમાઈ ના હોય તો બીજાનો હક રાખેલો હતો. આ જણાવવાથી એઓની નજર કેટલી બધી બીજા જીવોને છેવટ દુઃખ ન થાય એવી હતી, કારણ જમાઈને ઘરમાં રાખ્યો અને છોકરી ન હોય તો જમાઈ રખડી ભય તે રખડે નહિ એવા વિચારથી જમાઈનો હક રાખ્યો હતો એને દુઃખ ન થાય એ હેતુ જણાય છે.

એઓના સાથીઓ ભરૂચ સુરત વિગેરે ગામોના ધણા હતા. એઓના જ્ઞાનનો લાભ કર્મચંદ વિગેરેનો ધણાઓએ લીધો હતો.

એઓ શા. રાયચંદભાઈ ઉદેચંદ, શા. મગનલાલ મેલાપચંદ વિગેરે એ કેટલીક વાતો સમજવા માટે પૂછતા તેના જવાબ પોતે આપેલા તે ભૂલી ન જવાય એટલા માટે મોંઘ કરી રાખતા હતા. એમ ઘણા પ્રશ્નો ભેગા થવાથી આ ઘણા જીવોને લાભદાયી થશે બાણી છપાવવાનો વિચાર થવાથી બીજા ઘણા પ્રશ્નો દાખલ કરી તે પ્રશ્નોત્તર રત્ન ચિંતામણિના નામથી પુસ્તક નામ માત્ર કીંમત રાખી બહાર પાડ્યું હતું તે નકલો ખપી જવાથી બીજા ઘણા ભાઈઓની માગણી થવાથી તેની બીજી આવૃત્તિ છપાવી હતી. બીજું પુસ્તક અદાર દ્વંષ્ટુ નિવારક નામનું બાર પાડ્યું હતું. તે શિવાય સ્તવન, સંજ્ઞાઓ ચૈત્યવંદનો પણ કરેલા હતા તેમાંથી એક સ્તવન આ નીચે દાખલ કર્યું છે.

સમભાવી મેરો સાહેબ દેખો, બકી મહિમાં કેા નહીં પાર,
અફૂલ જ્ઞાનદશાકે દેખો, અપૂર્વ આણુંદકા નહીં પાર. સમભાવી. ૧

આતમ ગુણમાં સ્થીરતા અપૂર્વ, અપૂર્વ વીર્ય કેા વિસ્તાર,
આણુંદકારી સુખ હે અપૂર્વ, વીતરાગતા તેરી અપાર. સમભાવી. ૨

કાલ અનાદિમાં સાહેબ નાહિ દેખો, અવરાયો મેરો આતમ રામ,
અખ તો પ્રભુકી પ્રભુતા પાયા, કર્યું રખે જડકા આરામ. સમભાવી. ૩

વીતરાગતા પ્રભુકી ચિત્તમાં, સ્થાપી ધ્યાઇયે નિજ સ્વભાવ,
પ્રભુ ગુણમાં તો લીનતા કીની, દૂર ભવત કરમ સ્વભાવ. સમભાવી. ૪

અપૂર્વ ભાવ આત્માકા ભાષે, જડ સુખ નહીં ભાવ લગાર,
અંતર સુખકા આસ્વાદન કીએ, અપૂર્વ આણુંદકા નહિ પાર. સમભાવી. ૫

તત્ત્વ શ્રદ્ધાન જો શુદ્ધિ પ્રગટે, તત્ત્વ રમણુ કરે ગુણુ પર્યાય,
સ્વ સ્વભાવે ભવ ભવ દુઃખ બાધે, અનુપમ જ્ઞાન દશા ઉલસાય. સમભાવી. ૬

આ સ્તવનથી ઘણી ઉંચી આત્મભાવના બાળે અને જડપરથી મોહ ઉતરે એવું શ્રદ્ધા સુંદર છે.

વળી એઓએ ઘરદેરાસર બનાવ્યું છે તે ઘણું સુંદર અને સ્ફટિક રત્નના પ્રતિમાજી પોતે ભરાવી શ્રીમદ્ આવી આચાર્ય મહારાજ શ્રી આત્મારામજી મહારાજ પાસે અંજન સલાકા કરાવી પધરાવેલા છે.

વલી એવોનો જ્ઞાન ઉપર એટલો બધો રાગ હતો કે લોકો બાર મહીને બસો ત્રણસોની જાણ કરાવે ત્યારે એઓ બાર મહીને બસો ત્રણસોનું પુસ્તક વસાવે અને માને કે મારે તો પુસ્તક એજ દાગીના છે એવી રીતે પોતે પુસ્તકનો ભંડાર કર્યો છે.

સંવત ૧૬૩૫ની સાલમાં એઓનો વિચાર એવો થયો કે શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રી સિદ્ધિવિજયજી મહારાજને ચોમાસુ અત્રે કરવા વિનંતિ કરી ચોમાસુ કરાવવું અને મારે સંસારની ઉપાધિમાં જેમ અને તેમ એછો વખત કાલી બીજ કોઈ પણ કામમાં કાળ ન કઢાડતાં જ્ઞાન ધ્યાનમાં કઢાડવો એવો વિચાર કરી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી સિદ્ધિવિજયજી મહારાજને વિનંતિ કરી ચોમાસા માટે મહારાજ ભરૂચ પધાર્યા હતા. અનુપચંદ્રભાઈએ એવો વિચાર રાખ્યો કે મારે ખાસ જરૂરના કારણ શિવાય મહારાજામ જવું નહિ અને એક વખત વાપરવું અને બધો ઘણો કાલ મહારાજને સૂત્રો વાંચવા વિનંતિ કરી સૂત્રો સાંભલવામાં કઢાડવો અને કોઈ પણ કામની પ્રવૃત્તિમાં અને ત્યાં સુધી પડવું નહીં વલી શેઠ લાલભાઈ દલપતભાઈની માતાજી ગંગાબેનને પાલીતાણા પ્રભુ પધરાવવા વિચાર હતો તે બંધ રાખ્યો હતો પરંતુ તેઓનો કેટલોક વખત ગયાબાદ તાર આવ્યો કે તમે તુરત આવી પ્રતિમા હાલજ તમારા પ્રથમના મુદૂર્ત કાઢેલાને દીવસેજ પધરાવવા વીચાર થયો છે અને તે તમારા હાથે કામ કરવાનું છે તે ઉપરથી એકદમ આવો આથી અમદાવાદ જવું થયું ત્યાંથી બેન ગંગાબેન વિગેરેની સાથે પાલીતાણા ગયા. ત્યાં પોતે ૧૩ ને દીવસે પ્રભુ પધરાવ્યા એ કામ પૂર્ણ આનંદથી થઇ ગયું અને ૧૪ ને દિવસે પોતે ચાલીને ડુંગર ઉપર ચઢવા વિચાર રાખ્યો. તે વખતે બેન ગંગાબેન કહ્યું કે ભાઈ ડાહીમાં બેસો. ત્યારે કહ્યું કે બેન તમે આજે તો એ વાત બોલતાં નહિ કારણ આજ તો ચાલીનેજ જત્રા કરશું. આ પુણ્યલને અત્યાર સુધી ઘણુંએ સાચવી સાચવીને ભાલમસાલા ખવડાવ્યા તો આજ તો એને ઘસડીને કામ લેવું છે વલી એઓએ ઉપવાસ છઠ્ઠ, અઠમાદિક ઘણા કરેલા પણ ચોવીહાર તો ભાગ્યેજ કર્યા હશે પણ આ દીવસે તો ચોવીહાર ઉપવાસ કરી ડુંગર ઉપર ચાલીને ચઢવા માંડ્યું ડુંગર પર ચડતાં બીજ ભાઈઓ-જત્રાલુઓ સમજવાના બપોરો વીશ પચીશને આશરે એઓની બેઠે બેઠે ચઢવા માંડ્યું. તે ભાઈઓની આગળ તે દ્રવ્યનુયોગની બ્યાખ્યા અને સમકીત બ્યાખ્યા કરતા હતા. બધા ભાઈઓને ઘણા આશ્ચર્ય થતો. ધીમે ધીમે બ્યાખ્યા કરતા ચડતા ચડતા છેવટ પાંચ પાંડવોનું સ્થાન આવ્યું તે વખતે બીજ ભાઈઓએ કહ્યું ભાઈ ! હમોને નવે દુકે ચાત્રા કરવી છે એટલે હમો આગલ જઇએ છીએ. એઓએ કહ્યું પધારો હું દાહાની પૂજા સેવા કરું છું એટલે તો આવી પહોંચશો. એ કહી બીજ ભાઈઓ ગયા, એઓની સાથે બે ત્રણ ભાઈઓ રહ્યા તે વખતે પોતાના મનમાં ભાવના આવી કે અહો ! આ જગ્યા કેવી સુંદર છે કેવી વિશાલ છે. આ જગ્યાએ ઘણા મુનિયો સુક્રિતને પામ્યા છે. આ જગ્યાએ બે કાળ થાય તો કેવું સુંદર થાય. આવી ભાવના ભાવતાં ઉભાને ઉભાજ દેવલોકને પામ્યા. એકદમ સ્થિત થવાથી સાથેના ભાઈઓએ જાલીને સુવાડી ઢીધા. બેન ગંગાબેન આગળ પૂજા સેવા કરી રહ્યાં હતાં,

અને તેઓને ખબર મહી કે તુરતજ આવ્યાં. કુંગર ઉપરથી હેઠે ઊતારી ધર્મ-શાલામાં લઈ જઈ મરજીની કીયા કરી. એઓની પાછલ અનાજના ગાંઠાં પણ કહાડવામાં આવેલાં હતાં વીગેરે વ્યવસ્થા મોટા માણસ પ્રમાણે કરી હતી. આશરે બસો ત્રણસો રૂપીયા ખર્ચ્યા હતા. આ પુરૂષ જવાથી ભરૂચને માટે નહિ પણ આખા હિંદુસ્થાનમાં એઓની ખોટ પડી છે. શાસનલાગણી, શાસન પ્રેમ તેઓનો અપૂર્વ હતો. પ્રાંતોના જવાબો વિગેરે ઘણા સારા આપતા હતા.

વહી એઓના ઉપર બહારગામના ઘણા લાઈયો તરફથી પ્રાંતો પૂછવામાં આવતા તેના ખુલાસા શાએના પાંઠ સાથે ઘણા સારા આપી તેવાનું સમાધાન કરતા હતા.

આ ચરીત્ર મને જેટલું યાદ હતું તે પ્રમાણે લખ્યું છે.

હાલ યુ૦ સીનાર.

રેવાકાંઠા.

{ લી૦ શા. મગનલાલ મેલાપચંદ.

ઔદિવચ્ચ' શ્રી અનુપચંદ્ર મહાકવ્યંદ્ર વિરચિત

શ્રીપ્રશ્નોત્તરરત્નચિંતામણિ.

૧ પ્રશ્ન:—જૈન કહેવાય છે તે શાથી ?

ઉત્તર:—જિનના સેવક અર્થાત્ જિન મહારાજના વચન રૂપી અમૃતનું પાન કરનાર છે તેથી.

૨ પ્રશ્ન:—જિન તે કોણ ?

ઉત્તર:—રાગ, દ્રેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કામ, અજ્ઞાન, રતિ અરતિ, શોક, હાસ્ય, ભુશુન્સા ઇત્યાદિ ભાવશત્રુઓને જીતનાર તે જિન.

૩ પ્રશ્ન:—પૂર્વોક્ત રાગ દ્રેષાદિ કોણે જીત્યા છે ?

ઉત્તર:—તીર્થંકર તથા સામાન્ય કેવલીઓએ.

૪ પ્રશ્ન:—તીર્થંકર તે કોણ ?

ઉત્તર:—સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકાદ્ય શ્રી ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કરી, ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવી અનેક ભવ્ય જીવોને સંસાર સમુદ્રથી તારે તે તીર્થંકર.

૫ પ્રશ્ન:—તીર્થંકર તથા સામાન્ય કેવલજ્ઞાનીમાં શો ફેર ?

ઉત્તર:—સ્વયમેવ યોધ પામી સર્વ જીવોને ધર્મોપદેશ દઈને તારે તે તીર્થંકર અને પૂર્વોક્ત તીર્થંકરનો ધર્મોપદેશ અંગીકાર કરી કેવલજ્ઞાન પામે તે સામાન્યકેવલી.

૬ પ્રશ્ન:—સિદ્ધ થયેલા સામાન્યકેવલી તથા તીર્થંકરમાં શો ફેર ?

ઉત્તર:—સિદ્ધમાં તો બન્ને સરખા છે, કંઈ ફેરફાર નથી. તેમને કોઈ દિવસ ફરી સંસારમાં આવવાનું નથી. વલી તે શરીરથી રહિત છે.

૭ પ્રશ્ન:—વર્તમાન કાલમાં કોઈ તીર્થંકર છે ?

ઉત્તર:—વર્તમાન કાલે આ ક્ષેત્રમાં કોઈ તીર્થંકર નથી. મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં છે; પણ ત્યાં જવાની આપણી શક્તિ નથી.

૮ પ્રશ્ન:—તીર્થંકરશ્રદ્ધ દેવતાની સહાય્યતાથી ત્યાં જઈ શકાય કે કેમ ? કોઈ પૂર્વે જઈ આવ્યું હોય તો તેનું નામ આપો.

ઉત્તર:—સ્વલ્લભની બહેન યક્ષાએ પોતાના ભાઈ શ્રીચક્રને પર્યુષણ પર્વમાં શક્તિરહિત છતાં પોરણી, સાકુપોરણી આદિ પચ્ચજખાણ કરાવી આખો દિવસ ઉપવાસ કરાવ્યો. શ્રીચક્ર ક્રુધાની પીડા ભોગવી તેજ દિવસે મૃત્યુ પામ્યો. યક્ષા

ખેદ પામી. ઋષિઘાત કર્યાનું પ્રાર્થશ્રિત્ત લેખા સંઘ પાસે ગઈ. શુદ્ધ ભાવથી પ્રેરણા કરેલી હોવાથી સંઘે આર્થશ્રિત્તની ના કહી. યક્ષા સંતુષ્ટ ન થઈ અને શ્રી સીમં-ધરસ્વામી પાસે પૂછી આવવા આગ્રહ કર્યો, શાસનદેવીની સહાયતાથી યક્ષા સીમંધરસ્વામી પાસે ગઈ. ભગવાન્ સીમંધરસ્વામીએ પ્રાર્થશ્રિત્ત ન આપ્યું, પણ ચાર ચૂલિકાઓ સંભળાવી. યક્ષાએ એ ચાર ચૂલિકાઓ સંઘ પાસે કહી બતાવી. સંઘે આચારાંગ અને દશવૈકાલિક સૂત્રમાં તેની યોજના કરી. જે ચાર ચૂલિકાઓ સાંપ્રત કાલે પણ ભાવના, વિમુક્તિ, રતિકલ્પ અને વિચિત્રચર્યા નામથી પૂર્વોક્ત જન્મે સૂત્રોમાં વિદ્યમાન છે.

વલી કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્ર આચાર્યે, પોતે કેટલા ભવ પછી મોક્ષે જશે ? તે બાજુવા સાડ શાસનદેવીને ભગવાન્ સીમંધરસ્વામી પાસે મોકલી હતી. આ રીતે અનેક દૃષ્ટાંતો વિદ્યમાન છે.

૯ પ્રશ્ન:—તીર્થંકરને દેવ શા સાડ માનવા ?

ઉત્તર:—દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ભોગાંતરાય, ઉપભોગાંતરાય, વીર્યાંતરાય, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, દુઃખ, કામ, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, નિદ્રા, અમૃત, રાગ અને દ્વેષ; આ અઢાર પ્રકારનાં દ્રવ્યો મનુષ્ય, તિર્યચ, નારકી અને દેવતાઓને રહ્યાં છે. તીર્થંકર દેવમાં એમાંનું એક પણ દ્રવ્ય નથી. જન્મ મરણ ફરી કરવાનું નથી. સર્વજ્ઞ છે, ધર્મનો ઉપદેશ કરે છે, અનેક ભવ્ય છુવોને તારે છે. વલી તેમનાં કહેલાં આગમ શ્રવણ કરીએ તો આપણા આત્માનું કલ્યાણ થવા રૂપ ઉપકાર પણ તેમનોજ છે. માટે તેમને દેવ માનવા.

૧૦ પ્રશ્ન:—અન્યમતાવલંબીઓ જેને દેવ માને છે, તેને આપણે પણ દેવ માનવા કે નહીં ?

ઉત્તર:—પૂર્વોક્ત અઢાર દ્રવ્યોથી રહિત હોય તો, તેમને દેવ માનવામાં કિંચિત્ દ્રવ્ય નથી.

૧૧ પ્રશ્ન:—અન્ય દેવો દ્રવ્યો યુક્ત છે, એમ કહેવાય ?

ઉત્તર:—તેમનાં ચરિત્ર, મૂર્તિઓ તથા તેમનાં જ શાસ્ત્રથી દ્રવ્યો સિદ્ધ થાય છે એટલે દેવ કેમ મનાય ?

૧૨ પ્રશ્ન:—તીર્થંકર દેવે આગમો લખ્યાં, કે કોણે લખ્યાં ?

ઉત્તર:—તીર્થંકરદેવે શિષ્યોને સંભલાવ્યાં, શિષ્યો સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાન્ થયા. યાદશક્તિ તીવ્ર હોવાથી મહાવીરસ્વામીના નિર્વાણ પછી ૯૮૦ વર્ષ સુધી તેઓએ મોઢે રાખ્યાં અને ભણાવ્યાં. દિન પ્રતિદિન સ્મરણશક્તિ ઘટતી હોવાથી દેવર્ચિ-ગણિ ક્ષમાશ્રમણે લખવાનો આરંભ કર્યો.

૧૩ પ્રશ્ન:—આગલા આચાર્ય મહારાજે કેમ નહીં લખાવ્યાં ?

ઉત્તર:—હુનિ મહારાજ આરંભના ત્યાગી છે. લખવામાં આરંભ થાય તે દોષથી પછીને લખાવમાં નહીં.

૧૪ પ્રશ્ન:—દેવદિગણિ ક્ષમાશ્રમણ આરંભથી કેમ પળીના નહીં ?

ઉત્તર:—પોતે જ્ઞાનચક્ષુથી જોયું કે, હવે પુસ્તક નહિ લખાવીએ તો સર્વની સ્મરણશક્તિ હીન થઇ ગયેલી હોવાથી સર્વ શાસ્ત્રનો લોપ થઈ જશે અને મ્હોટું ક્ષમણ પ્રાપ્ત થશે. માટે અપવાદ સેવીને પુસ્તક લખાવવાનો પ્રારંભ કર્યો. આ અધિકાર વૃહત્કલ્પની ભાષ્યમાં સ્કુટપણે છે.

૧૫ પ્રશ્ન:—એ આગમો કેની પાસે સાંભળવાં ?

ઉત્તર:—ગુરૂ મહારાજ પાસે.

૧૬ ગુરૂ મહારાજ કેને માનવા ?

ઉત્તર:—જે ગુરૂ પાપથી બીડે, સ્તયોપદેશ આપે; હિંસા, અસત્ય, યેચી, ઔગમન અને ધન વિગેરે પરિગ્રહના ત્યાગી હોય, નિરંતર શાસ્ત્રાધ્યયન કરતો હોય, તેમને ગુરૂ માનવા. તેમની પાસે ધર્મોપદેશ સાંભળવો.

૧૭ પ્રશ્ન:—પૂર્વોક્ત સર્વ ગુણ ન હોય, પણ શાસ્ત્રોપદેશ કરી જાણતા હોય તો તેમની પાસે ધર્મ સાંભલવામાં શું હરકત છે ?

ઉત્તર:—ઉપદેશ કરનાર મનુષ્ય ઉત્તમ ગુણવાલો હોય તે જ શ્રોતાઓના મન ઉપર સારી અસર કરી શકે છે અને પોતાના ઉત્તમ ગુણોની છાપ સામા ધણીના હૃદય ઉપર પાડી શકે છે; પરંતુ જો ઉપદેશક ગુણ વિહીન હોય તો “વતોપદેશો વૌઢિત્વ” જેવું થાય છે. પોતે મિથ્યાડેહ ધારણ કરી ભગ-જ્ઞમણ વધારતા જાય છે અને શ્રોતાઓ પોતાનો આત્મા સુધારી શકતા નથી; કારણ કે, ગુરૂ કહે છે પણ તેમનાથી પાળી શકાતું નથી, તો આપણે ધર્મ શી રીતે પાલીએ ? એમ મનમાં આવવાથી લાલ થાય નહીં.

૧૮ પ્રશ્ન:—યત્ કિચિત્ સારભૂત ધર્મતત્ત્વ મું છે ? તે કહો.

ઉત્તર:—પ્રથમ તો ધર્મની યોગ્યતા કરવી.

૧૯ પ્રશ્ન:—ધર્મની યોગ્યતા શી રીતે થાય ?

ઉત્તર:—માર્ગાનુસારીના ગુણ ઉત્પન્ન કરવાથી ધર્મની યોગ્યતા થાય.

૨૦ પ્રશ્ન:—માર્ગાનુસારીના ગુણનું વિવેચન કરો.

ઉત્તર:—પ્રથમ ન્યાયવિભવ-સર્વ પ્રકારના વ્યાપારમાં ન્યાય પૂર્વક વર્તવું, અત્યાયથી ચાલવું નહી, નોકરી કરતાં ધણીના સોંપેલા કાર્યમાંથી પૈસા ખાઈ જવા નહીં, લાંચ ખાવી નહીં, ચોરી સમજવાલા મનુષ્યને છેતરવા પ્રયત્ન કરવી નહીં, વ્યાજ વટંતર કરનારે સામા ધણીને છેતરી વ્યાજના પૈસા વધારે લેવા નહીં, માલ ભેલસેલ કરીને વેચવો નહીં, સરકારી નોકરી કરનાર મનુષ્યે ધણીને

બહાલા થવા સાડ લોકો ઉપર કાયદા વિરુદ્ધ જીલમ ગુનરવો નહીં, મજૂરી યા
 કારીગરીનો ધંધો કરતા રોજ લઈ કામ બરાબર કરવું, ખોટું દીલ કરવું નહીં,
 નાત અથવા માનમાં શેઠાઈ કરતો હોય તો, પોતાથી વિરુદ્ધ મતરાવાને દેખ-
 બુદ્ધિથી ગેરબ્યાબળી ગુનેગાર ઠરાવવો નહીં, કોઈ માણસે આપણું બગાડવું હોય,
 તે દેખથી તેના ઉપર ખોટો આરોપ મૂકવો નહીં; અથવા તેને નુકશાન કરવું
 નહીં. કોઈને ખોટું કલંક દેવું નહીં. ધર્મગુરૂને ખંડાને પૈસા લેવા સાડ ધર્મમાં
 ન હોય, તે વાત સમજાવવી નહિ; અથવા સેવકની સ્ત્રી સાથે અયોગ્ય કર્મમાં
 પ્રવર્તવું નહિ. ધર્મ નિમિત્તે પૈસા કઢાવી પોતાના કાર્યમાં વાપરવા નહીં. ધર્મ
 સંબંધી કાર્યમાં વાપરવા માટે પણ ખોટી સાક્ષી પૂરી પૈસા લેવા નહીં. ધર્મ-
 કાર્યમાં કાંઈ ફાયદો થતો હોય તે બદલ મનમાં વિચારવું જે આપણે ધર્મને
 વાસ્તે જીવું બોલીએ છીએ, આપણા કામ સાડ બોલતા નથી માટે તેમાં કોષ
 નથી એમ સમજી ઉંધું ચતું કરવું તે પણ અન્યાય છે. દેરાસર અથવા ઉપા-
 શ્રયમાં પ્રભાવના થતી હોય, તે એકથી વધારે વાર લેવી તે પણ અન્યાય છે.
 દેરાસર અથવા ઉપાશ્રયના કાર્યબાર કરનારાઓએ તે ખાતાનાં મકાનો પોતાના
 ખાનગી કાર્યમાં વાપરવાં નહીં. અથવા તે ખાતાના માણસો પાસે ખાનગી કાર્ય
 કરાવવું નહીં. કોઈ માણસ નાત જમાડતો હોય અને તેની સાથે કંઈ બિગાડ
 હોય, તેથી તેનો વશ બગાડવા કંઈ લડાઈ ઉડી કરવી, પકવાન વિગેરે ભેદ્યે
 તેથી વિશેષ લઈ બગાડ કરવો, સંપ કરી વધારે ખાઈ જવું અને તેને તટ પડે
 તેવી યુક્તિઓ કરવી; તે પણ અન્યાય જ છે. પરત્વીગમન કરવું નહીં. સ્ત્રી અથવા
 પુરૂષ કાંઈ સલાહ પૂછે તો બાથ્યા છતાં ખોટી સલાહ આપવી નહીં. પોતાના
 ધણીના હુકમ શિવાય તેના પૈસા લેવા નહીં. એક બીજાને લડાઈ થાય એવી
 સમજ આપવી નહીં. પોતાનું માન પ્રતિષ્ઠા વધારવા સાડ અસત્ય ધર્મોપદેશ
 દેવો નહીં. અન્યમતાવલંબી, ધર્મ સંબંધી ખરી વાત્તા કહેતો હોય એમ છતાં
 'એ ધર્મ વંધી જશે' એમ ભણી તે વાત્તા જૂઠી પાડવાની કુચુક્તિ કરવી
 તે પણ અન્યાય છે. પોતે અવિધિએ પ્રવર્તેતો હોય અને અન્ય પુરૂષને વિધિથી
 વર્તેતો ભેદ તેના ઉપર દ્રેષ ધારણ કરવો તે અન્યાય છે. જે પુરૂષ વિધિથી વર્તે
 છે તેને ધન્યવાદ આપવો અને પોતાથી તે પ્રમાણે વર્તીતું નથી તેને માટે પસ્તાવો
 કરવો તે અન્યાય નથી. સરકારની અથવા મ્યુનિસિપાલિટીની દાણચોરી કરવી,
 રૂંડાંપની ચોરી કરવી, તેમ જ ખરી પેદાશ છુપાવી થોડી પેદાશ ઉપર સરકારને
 કર આપવો તે પણ અન્યાય છે. ખાતર પાડવું, કુંચી લાગુ કરવી, અથવા લૂંટ
 પાડવી તે પણ અન્યાય કહેવાય છે. ગુણવંત સાધુ સુનિરાજ, ભગવંત અને ગુરૂ
 મહારાજના અવર્ણવાદ બોલવા નહીં. તેમજ શુદ્ધ ધર્મના અવર્ણવાદ બોલવા
 નહીં અને કન્યાના પૈસા લઈ પોતે વિવાહ કરવો નહીં. આ શિવાય બહુ પ્રકારે

અન્યાય થઈ શકે છે. તે સર્વ ત્યાગ કરીને બ્યાપાર કરવો, તે માર્ગાનુસારીનું પ્રથમ લક્ષણ છે.

૨ શિક્ષાચાર—જ્ઞાન અને ક્રિયાએ કરી ઉત્તમ આચરણવાલા મનુષ્યોના આચાર શિક્ષાચાર કહેવાય છે. તેમાં લોક નિંદા કરે તેવું કાર્ય કરવું નહીં. રાજ્ય કંડ કરે તેવું કામ કરવું નહીં. વેરથા તથા પરસ્પરીગમન ત્યજવું. જૂઠાં રમવું નહીં. શિકાર કરવા જવું નહીં. ચોરી કરવી નહીં. ઘણી જીવહિંસા થાય તેવો બ્યાપાર કરવો નહીં. જેથી કોઈ માણસને નુકસાન થાય, કોઈની જીવ જાય, એવું જૂઠું જોલવું નહીં; જની શકે તો સર્વ પ્રકારે જૂઠું જોલવું નહીં અને માંસ, મંદિરા, તાડી, મધ, માખણ, કંદમૂલ વિગેરે અભક્ષ્ય પદાર્થો ખાવા નહીં.

૩ સરખા ધર્મ આચારવાલા સાથે વિવાહ કરવો, પણ એક ગોત્રી સાથે કરવો નહીં, હેમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રમાં એક ગોત્રવાલા સાથે વિવાહ કરવાનો નિષેધ કર્યો છે. સ્ત્રી ભર્તારનો ધર્મ એકજ હોય તો ધર્મ સંબંધી તકરાર ઉઠવાનો સંભવ રહે નહીં અને ધર્મકાર્ય કરવામાં પરસ્પર સાધનભૂત થઈ પડે.

૪ સર્વ પ્રકારના પાપથી ડરવું. કારણ કે, પાપ કરવાથી આલોકમાં નિંદા થાય અને બીજા ભવમાં નરકાદિ દુઃખ લોગવવાં પડે.

૫ દેશાચાર પ્રમાણે વર્તવું. જે દેશમાં વસતા હાઈએ, તે દેશમાં જે જે કામ કરવાથી નિંદાપાત્ર ન થવાય, તેવી રીતે વર્તવું. વસ્ત્ર, આભૂષણ, અશન પાનાદિ દેશની રીતિ પ્રમાણે કરવું. જે દેશમાં જે વસ્ત્ર પહેરાતાં હોય તે છોડી અન્યદેશની રીતનાં પહેરવાં નહીં.

૬ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા તેમજ રાજા, પ્રધાન, બંડારી, કોટવાલ વિગેરે કોઈ પણ મનુષ્યના અવર્ણવાદ જોલવા નહીં.

૭ જે ઘરમાં બારી બારણાં વિગેરે પેસવા નીકલવાના અનેક રસ્તા હોય, તેવા ઘરમાં રહેવું નહીં. રહેવાથી ચોર પ્રમુખને આવવાનું તથા સ્ત્રીને ગેરવર્તણૂક અહાવવાનું સુગમ પડે.

૮ અશુદ્ધ સ્થાનકવાલા ઘરમાં વસવું નહીં. જે ઘરની જમીનમાં ઉષેષ લાગેલી હોય, જે ઘરની નીચે હાડકાં તથા મુઠકાં દોડેલાં હોય, અથવા મુઠકાં બાળેલાં હોય, અથવા આસપાસ વેરથા, જુગારી, ચોર, કસાઈ વિગેરે રહેતા હોય, તેવાં ઘર વરજીને સારા પડોશમાં રહેવું. પાડોશી ધર્મજનું હોય તો સર્વોત્તમ સમજવું. અન્યમતાવલંબીના પાડોશથી તેમના આચાર વિચાર આપણામાં પ્રવેશ કરી જાય છે કે, જે ઘણો શ્રમ વેડતાં પણ પાછલથી ફર થઈ શકતા નથી અને પ્રાયે અનેક પાપખંધનમાં પડવું પડે છે.

૯ અતિ ગુપ્ત સ્થાનમાં રહેવું નહીં. રહેવાથી શુભી પુરુષને દાન દેવાનો

અવકાશ મલતો નથી. વહી આગ પ્રચુપનના કાચ વખતે જાન માલ બચાવવાનું સુરક્ષેલ થઇ પડે છે.

૧૦ અતિ પ્રચટ સ્થાનમાં રહેલું નહીં. રહેવાથી સ્ત્રીવર્ગ સંપૂર્ણ લગ્ન સમયની કસોટી નથી, વહી દ્વાર આગલ ઘોંઘટ ચાલતો હોય તેથી વિગર ચિત્તે કાંઈ કામ નહીં થતું નથી.

૧૧ સત્સંગ—ગુણી પુરુષનો સંગ કરવો. મુનિ મહારાજ, દેવગુરુમહિષ્ કારક આવક અને પ્રમાણિક ગૃહસ્થોની સાથે જ વિશેષ પરિચય રાખવો. નિમિષાત્નીનો સંગ કરવો નહીં; કરવાથી આપણે ધર્મભુદિ નહીં થઈ જાય છે. સુસંગથી સારી પુદ્ધિ થાય છે તેમાં સદાચરણ ભેદ આપણને પણ સદાચરણ બદલ કરવા અવકાશ મળે છે, બુદ્ધિ, ધૈર્ય, ચોર, વિશ્વાસઘાતી, ઠગ વિગેરેની સેવક કરવાથી તેમાં નીચ કૃત્યો કરવાનું વલણ સહજ થઈ જાય છે. માટે તેવા અધર્મીઓનો ત્યાગ કરવો.

૧૨ માતા પિતાની આજ્ઞામાં રહેવું, તેમને પૂજનારા થવું, નિત્ય પ્રત્યઃ કાલે તેમને વંદન કરવું. પરદેશ જતી વખતે અને આવીને પણ નિત્ય પૂર્વક પાદપૂજન કરવું. જો વૃદ્ધ થયાં હોય તો તેમને ખાવા પીવાની તેમ જ પહેરવાની સજ્જતા સુજળ તજવીજ રાખવી. કોઈ વખત કોંઈ કરવો નહીં. કટુ વચ્ચન વાપરવાં નહીં, તેમના આદેશનું ઉલ્લંઘન કરવું નહીં. કદાપિ ગેરવ્યાજબી, નહીં કરવા યોગ્ય કામ બતાવે તો મૌનવૃત્તિ ધરવી. અયોગ્ય કર્મ કરવાથી થતા ગેરકાયદા વિનય પૂર્વક સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો. તેમનો આપણા ઉપર અવલંબીય ઉપકાર છે. માતાએ નવ માસ સુધી ઉદરમાં રાખી, ભાર વહન કરી અનેક વેદનાઓ આપણે માટે સહન કરી છે, વિદ્યા મૂંઝાદિ મહીમ તરવેથી આપણું વારંવાર પ્રક્ષાલન થયું છે. વહી આપણે બ્યાધિ લોગજતા હોઈએ તે વખતે ક્ષુધા, તૃષ્ણા વેદી અનેક ઉપચારો કરી આપણું શુદ્ધભુદિથી પાલન કરે છે. આ શિવાય પરોક્ષ રીતે તેમના ઉપકારનો ઝરા નિરંતર વધી જ રહે છે. માતા પિતા તો જગતમાં કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. અતિમ તીર્થંકર મહાવીરસ્વમી ત્રિશલાદેવીનું ઉદરમાં આવ્યા પછી માતા દુઃખી થયે, એજ ધારી કિંચિત વખત અચલાયમાચ રહ્યા; તેટલામાં તે માતાએ અનેક કલ્પાંત કર્યા મંકળા મૂછા ખાઈ ધરતી ઉપર ઠલી પડ્યાં ! તે જ વખતે ભગવંતે અલિંગ્ય કહે છે. “માતા પિતા સ્મર્યે ગયા પછીજ દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ.” અહો ! પુત્રાદિ પૂજનીકભુદિ વસ્તુ દષ્ટિ કરો. રાત્ર અને લક્ષમણ તેમ જ પાંડવોનો માતા પિતાની જે સેવા કરી છે, તેનું વર્ણન સહસ્ર ગિર્યોદીપિ પણ કરવું સુરક્ષેલ છે. તેમના કરેલા ઉપકારનો બદલો આપણે વાળી શકવાના નથી, તે પણ નિરંતર તેમને ધર્મરક્ષાને યોગવા પ્રયત્ન કરી બહિષ્કાર કરવી.

૧૩ જ્યાં સ્વર્ણમંત્રો બોલ્યા પરામર્શનો ભય હોય, તેવાં સ્થાનમાં સ્થિતું નહીં. રહેવાથી ધર્મની, ધનની તેમ જ શરીરની હાનિ થાય છે.

૧૪ પેદાશનો પ્રમાણમાં ખર્ચ કરવું. પેદાશના ચાર વિભાગ કરવો. એક ભાગ ઘરમાં રાખવો, બીજો ભાગ વ્યાપારમાં રોકવો, ત્રીજો ભાગ પોતાની તથા કુટુંબના ખાવા પીવામાં અને વસ્ત્રાદિકમાં વાપરવો, ચોથો ભાગ ધર્મકાર્યમાં વાપરવો. એ પ્રમાણે પેદાશનો વ્યય કરવો. જો પેદાશ ઓછી હોય તો દેશનો ભાગે અર્થવા શક્તિ મુજબ દ્રવ્ય ધર્મ નિમિત્તે અવશ્ય વાપરવું. મહામહેનતે ઉદ્ધરણવશ્ય જીતું હોય તો મન કોમલ રાખી ધર્મકાર્યમાં દ્રવ્ય વાપરનારની અનુમોદના કરવી.

૧૫ ધનને અનુસારે વસ્ત્રાભૂષણ પહેરવાં. થોડું દ્રવ્ય હોય અને ધનવાન જેવાં વસ્ત્ર પહેરવાથી તેમ જ વધારે દ્રવ્ય હોય અને ગરીબના જેવાં પહેરવાથી લજ્જા થાય છે.

૧૬ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવામાં ચિત્ત પરોવવું. બુદ્ધિના આઠ પ્રકારના શુભ ઉપોર્જન કરવા. ૧ શાસ્ત્ર સાંભળવાની ઇચ્છા કરવી. ૨ શાસ્ત્ર સાંભળવું. ૩ તેમાં અર્થ સમજવો. ૪ તે યાદ રાખવો. ૫ ઉહ-તેમાં તર્ક કરવો તે સામાન્ય જ્ઞાન. ૬ અપોહ-વિશેષ જ્ઞાન મેલવવું. ૭ ઉહાપોહથી સંદેહ ન રાખવો. ૮ તત્ત્વજ્ઞાન એટલે અચુક વસ્તુ આમજ છે, એવો નિશ્ચય કરવો. પૂર્વોક્ત રીતે શાસ્ત્ર શ્રવણ કરી પોતાના અવશ્યક ત્યજવા ઉદ્યમવંત થવું.

૧૭ અણર્થ છતાં આહાર કરવો નહિ. ખાધેલી વસ્તુ પચી ન હોય ત્યાં સુધી બીજો આહાર કરવો નહીં. રોગ ઉત્પન્ન થાય તેવી વસ્તુ ખાંચી નહીં. સ્વાદિષ્ટ વસ્તુ દેખી બળા ઉપરાંત ખાવું નહીં.

૧૮ અકાલે લોભન કરવું નહીં. લોભન કરવાનો જી વર્જીત નિર્માણ કરેલો હોય તે વખત ચુકવો નહીં.

૧૯ ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ વર્ગ સાધવા. ગૃહસ્થાવસ્થામાં જે સમય ધર્મ સાધનનો હોય, તે વખતે ધર્મ સાધવો. પૈસા ઉપાર્જન કરવાને સમયે તે કામ કરવું. ભોગ-ઉપભોગ ભોગવવાને સમયે તેમાં તત્પર રહેવું. ધર્મ-સાધન કરવાને સમયે દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાનું સંજોગે તે ધર્મથી ચુકાય છે. સર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ ધર્મથી જ થાય છે. ધર્મ ચુક્યા તો ત્રણ વર્ગ હાથમાંથી ગયા સમજવા. માટે દિવસમાં ત્રણ વર્ગ સાધવાનો વખત બાંધી રાખવો; જેથી દ્રવ્ય પેદા કરવામાં તેમજ સંસારોચિત કાર્ય કરવામાં વિઘ્ન ન આવે, જગતમાં નિંદા ન થાય અને ધર્મસાધન રૂઢી રીતે થાય એમ વર્તવું.

૨૦ સુનિશ્ચ મહાશબ્દ હાનિ દેવા રૂપ આતિથ્ય વિનય પૂર્વક કરવું;

દુઃખી જનને અતુક પાઠાન હેવું; મુનિની સેવાભક્તિ કરવામાં કુશલ રહેવું અને અહંકાર રહિતપણે દાન હેવું.

૨૧ જિનમતને વિષે સન્માન પૂર્વક રાગ ધરવો. ખોટો હક-કદાબ્દ કરવો નહીં.

૨૨ ગુણીજનનો પક્ષ કરવો, તેમની સાથે સૌજન્યતા અને હાક્ષિણ્યતા વાપરવી. જે જે સુકાર્ય કરવાનાં હોય, તે તે વાનરની પેઠે અપહતાથી નહીં પણ સ્થિરતાથી કરવાં. નિરંતર પ્રિયભાષિત થવું. કોઈને દુઃખ લાગે તેવું બોલવું નહીં. પોતાના તેમ જ પારકાના આત્માને ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિ રાખવી; ગુણી પુરૂષના અનુયાયી થઈને વર્તવું.

૨૩ જે દેશમાં જવાની શાસ્ત્રકાર આજ્ઞા ન આપતા હોય, અથવા રાજાની મના હોય, તે દેશમાં ઉદ્ધતાઈ કરી જવું નહીં; તેમજ જે કાલે જે કાર્ય કરવાની આજ્ઞા ન હોય, તે કાલે તે કાર્ય કરવું નહીં. જેમ કે ઉષ્ણકાલમાં ખેતી કરે તો થાય નહીં. ચોમાસામાં શીત પદાર્થ ખાવા પચે નહીં અને સમુદ્ર પર્યટન કરવાથી નુકશાન થાય. યવનના મુલકમાં જવાથી અભક્ષ્ય વસ્તુ જખરાઈથી ખવરાવે અને જખરાઈથી ધર્મજાપ કરે, તેવા દેશમાં જવું નહીં. વહી પોતાનું બલ તપાસી કામ કરવું; કારણ કે શક્તિ ઉપરાંત કાર્ય કરવાથી ધનની તેમ જ તનની હાનિ થવાનો સંભવ છે.

૨૪ મતને વિષે સ્થિર ચિત્તવાલા અને જ્ઞાને કરી સાવધાન એવા પુરૂષની પૂજા કરવી. આત્મહિતાર્થે તેમની પાસેથી જ્ઞાન સંપાદન કરવું અને તેમની પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે વર્તવું.

૨૫ પોષણ કરવા યોગ્ય સ્વકુટુંબનું આહાર વસ્ત્રાદિકથી પોષણ કરવું.

૨૬ દરેક કાર્યારંભ કર્યા પહેલાં શુભ અશુભ પરિણામ દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચારવું અને પછી કાર્યારંભ કરવો.

૨૭ વિરોધસ્ર એટલે સામાન્ય અને વિરોધને યોગ્યમતમાં શીખવું અથવા તેના બાજુકાર થવું.

૨૮ લોકવલ્લભ એટલે સર્વ લોકને વલ્લભ લાગે તેવું કામ કરવું. કોઈને દૂભવવું નહીં. અનીતિથી તેમજ ધર્મવિરૂદ્ધ આચરણથી લોકમાં બહાલા થવાની ઇચ્છા રાખવી નહીં.

૨૯ લબ્ધ્યવાન્ થવું. નિર્લજ્જ કાર્ય કરવું નહીં.

૩૦ વિનયવંત થવું. દેવ, ગુરુ, સુશ્રાવક, કુટુંબી, મહેતાણા, કલા શીખવનાર તથા રાજા પ્રધાનાદિક શેઠ, શાહુકાર જે કોઈ ગુણે કરી, ધને કરી, પદવીએ કરી અને વચે કરી અધિક હોય તે સર્વેનો યથોચિત વિનય કરવો.

૬૧ દુહાની મનુષ્ય ઉપર ઘયા કરવામાં કુશલ રહેલું. જેમ અને તેમ દિશાનું, કામ કરવું, નહીં.

૬૨ સૌરમહર્ષિ રાખતી કોઈ વખત કપાયવાલી પ્રકૃતિ ધારણ કરવી નહીં કે, જેથી અન્નને અપણા ઉપર દેષ બને.

૭૩ છ વૈરીને જીતવા. ૧ કામ એટલે સ્ત્રીસેવા. પરસ્ત્રીનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. પોતાની સ્ત્રીનું પણ જેમ રોગાર્ત પુરૂષ, આપણે ખાવાની જરૂર પડે; ને ખાય તેમ રૂતુઅનનને અવસરે કેવલ ચિત્તની ઉપાધિ ટાલવા નિમિત્તે સેવન કરે; ભાવના તો છોડવાની જ રાખવી. જ્ઞાનની પેઠે નિરંતર અથવા એક રાત્રિમાં ઘણી વખત સ્ત્રીસંગ કરવો એ ઉત્તમ પુરૂષનું લક્ષણ નથી. નિત્ય સેવન વવાથી પોતાનું તથા સ્ત્રીનું શરીર નિર્બલ થતું બને છે; વધીએ એવી કુટેવને દીર્ઘ સ્ત્રીના વિરહ સમયે પરસ્ત્રી સેવાની શુદ્ધિ થઈ આવે છે; આજે દુનિયામાં લઘુતા પ્રાપ્ત થાય છે, કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી, રાજા બાણે તો ઠંડ કરે છે અને આવતા ભવમાં નરકમાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે; માટે જેમ અને તેમ કામને વશ કરવો. ૨ ક્રોધ-ક્રોધના ઉપર ક્રોધ કરવો નહીં; સર્વ પ્રાણી ઉપર સમભાવ ધારણ કરવો; એક ક્રોધપૂર્વ સુધી સંયમ પાળી ઉપાર્જન કરેલું ક્રોધ કરનાથી ક્ષણ વારમાં નષ્ટ થઈ બને છે અને કુખતિના ભાગવન થતું પડે છે; હલાહલ વિષ ખાધું હોય તેથી એક વખતજ મરણ થાય છે, પણ ક્રોધ રૂપી હલાહલને વશ થયેલા પ્રાણીનું અનંતીવાર મૃત્યુ થાય છે; માટે નિરંતર ક્ષમા શુભ ધારણ કરતાં રીખવું. ૩ લોભ-લોભી મનુષ્યનું ચિત્ત સદાકાલ દિકરમાં ભમ્યા કરે છે. તેને કોઈ પણ પ્રકારે સંતોષ ઉત્પન્ન થતો નથી. તેની લોભને વશ થવાથી પ્રાણી નહિ કરવા યોગ્ય કર્મ કરવા તત્પર થાય છે તેથી આ દુનિયામાં હીલના થાય છે અને પરભવમાં પણ દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. માટે જે અવસરે જે આવે તેથી સંતોષવૃત્તિ રાખવી અને નીતિથી ઉદ્યમ કરવો. પૂરે જેવું પુનઃ ઉપાર્જન કર્યું હોય તેવું આ ભવમાં મલે છે. લોભ કરવાથી વિશેષ ભલું નથી. એવો વિચાર કરી સંતોષ પકડવો. સંતોષથી જ લોભ જીતાય છે. ૪ માન-માનદશા ધરણથી જગતમાં લઘુતા પ્રાપ્ત થાય છે. લોકો અહંકારીનું ઉપનામ આપે છે, શુરનો અને વહીવનો વિત્ત્ય થતો નથી; વિદ્યા ક્ષણ આવડતી નથી અને મનુષ્ય ભવ પામ્યા છતાં પણ ધર્મ સાધી શકતો નથી; માટે માત્ર તણ હઈ મંદિરિત ધારણ કરવી. ૫ હર્ષ-ક્રોધ પણ કાર્યમાં અત્યંત હર્ષ ધારણ કરવો નહીં. હર્ષ કરવાથી ગર્વને પગથીએ ચઢતાં વાર લાગતી નથી, આ સંસારમાં સર્વ વસ્તુઓ ક્ષણિક છે. શરીર આજે સુખી દેખાય છે અને કાલે અનેક બાધિથી વીંટાઈ બને છે. ભક્તી થયેલ છે; આજે

જે ઘરમાં લક્ષ્મી શોભી રહી છે તે ઘરમાં બીજે દિવસે ભૂત વાસો કરી રહે છે ! માટે આવા અસ્થિર પદાર્થો પૂર્વકૃત પુન્યને લીધે પ્રાપ્ત થયા હોય તો તેનો સદુપયોગ કરવો; પણ અત્યંત હર્ષિત થઈ ગર્વ કરવો નહીં. ૬ મહ-મહ આઠ પ્રકારના છે. જાતિમહ, કુલમહ, બલમહ, રૂપમહ, રૂદ્ધિમહ, લાભમહ, તપ-શ્રેયાનો મહ અને વિદ્યાનો મહ. જાતિનો મહ કરવાથી નીચ જાતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે, કુલમહ કરવાથી નીચગોત્ર બંધાય છે. બલનો મહ કરવાથી આવતે ભવે નિર્બલપણું પ્રાપ્ત થાય છે. રૂપનો મહ કરવાથી કુરૂપપણું પ્રાપ્ત થાય છે. ધનનો તથા ઠકુરાઈનો મહ કરવાથી પરભવે દરિદ્રિ થાય છે, જેમ જેમ મલ્લુ બન્ય, તેમ તેમ વધારે લોભ કરે અને મનમાં ધારે કે હું તો ખોવાનો જ નહીં, જે જે બ્યાપાર કરીશ તેમા પેદા જ કરીશ ! એવા આજીવિકા મહ ધરનાર મનુષ્યને કોઈ વખત એવો ધક્કો લાગે છે કે, સર્વ દિવસનું પેદા કરેલું એક દિવસમાં ચાલ્યું જાય છે ! અને નિર્ધનાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. માટે લોભનો મહ કરવો નહિ. તપશ્રેયાનો મહ કરવાથી તપ નિષ્કલ થાય છે. વિદ્યાનો મહ કરવો નહીં. વિદ્યાનો મહ કરનાર મનુષ્ય પોતાથી અધિક વિદ્વાનને માન આપી શકતો નથી, પણ તેની અવગણના કરે છે અને પોતે વધારે જ્ઞાન સંપાદન કરી શકતો નથી. ગર્વિંદ્ર હોવાથી શંકા પડે તે પણ બીજાને પૂછી શકતો નથી. એમ ધીરે ધીરે પોતાની વિદ્યા ખુએ છે અને આવતા ભવમાં અજ્ઞાની થાય છે. માટે વિવેકી માણસે આ આઠ પ્રકારના મહ ત્યજવા.

૩૪ કૃતજ્ઞતા-પોતાને કોઈએ કરેલા ઉપકારને ભૂલવો નહીં. સમય આવે કરેલા ઉપકારનો બદલો વાળવો.

૩૫ પાંચ ઇંદ્રિયે વશ કરવામાં તત્પર રહેવું. ઇંદ્રિયો મોકળી મૂકવાથી આલોકમાં પણ બહુ નુકશાન થાય છે. જેમ કે સ્પર્શેન્દ્રિયનું સુખ ભોગવવા સાડું હસ્તિ બંધનમાં પડે છે. રસેન્દ્રિયના વિષયથી માછલાંઓ પ્રાણ વિસુક્ત થાય છે. શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયથી જામર કમલ ઉપર બેસે છે અને સૂર્ય અસ્ત થયે કમલ મીચાઇ જવાથી અંદર ગોંધાઇ રહે છે. ચક્ષુષેન્દ્રિયને વશ થવાથી પતંગીઆં દીવામાં પડી જીવ ખુએ છે. શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયથી હરણ પારધીને વશ થઇ જાય છે. એવી રીતે એક એક ઇંદ્રિયને છુટી મૂકવાથી પ્રાણ જાય છે, ત્યારે પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષયમાં લુબ્ધ થવાથી પરભવમાં કેવા દુઃખ ભોગવવાં પડે ? તેનું વર્ણન તો જ્ઞાની મહારાજજ કરી શકે. માટે યથાશક્તિ વિષયનો સંકોચ કરવો.

આ પ્રમાણે માર્ગાનુસારીના પાંત્રીસ ગુણ જે પુરૂષમાં હોય, તે પુરૂષ ધર્મ-ને યોગ્ય જાણવો. આવા ગુણથી મનુષ્ય સમક્રિતવંત થાય છે, શ્રાદ્ધધર્મ અને યુનિધર્મને પામે છે અને અંતે સુક્ષિત સુખને મેળવે છે.

૨૧ પ્રશ્ન—સમકિત એ શું છે ?

ઉત્તર—સમકિતના ઘણા પ્રકાર છે, પણ અહીંમાત્ર કહું છું. સમકિતના મુખ્ય બે પ્રકાર છે.

૧ વ્યવહાર સમકિત તે આગલ કહેલા અઢાર રૂપણ રહિત જીવભાદિ ચોવીથ તીર્થકરને શુદ્ધ દેવ તથા તરણ તારણ બ્રહ્માજ રૂપ માનવા. જે દેવ સંસાર થકી તર્થા નથી, તેવાને દેવબુદ્ધિએ માનવા નહીં; પ્રભુએ મુનિનો જે માર્ગ બતાવ્યો છે, તે માર્ગે ચાલનારને ગુરુબુદ્ધિએ ગુરુ માનવા; સાધુ અને શ્રાવકનો ધર્મ પ્રભુએ જે પ્રમાણે બતાવ્યો છે, તે ધર્મનેજ ખરો માનવો. આ ત્રણ તત્વ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી તે વ્યવહાર સમકિત.

૨ નિશ્ચય સમકિત. તે પ્રથમ પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ અને પુરૂષનું સ્વરૂપ જાણવું. આત્મામાં ચેતન શુભ છે અને પુરૂષમાં જડ શુભ છે. તેથી આત્મામાં સર્વ પદાર્થ જાણવાની શક્તિ છે, પણ કર્મે કરીને આત્મા અવરાયો છે તેથી હાલ સંપૂર્ણ ભાવ જાણી શકતો નથી. એવો નિર્ધાર થવાથી જે જે બાહ્ય પદાર્થો છે, તેના ઉપરથી મોહનો નાશ કરે છે. ફક્ત આત્મશુભમાં આનંદ માને છે. જે સંસારી આનંદ છે, તે સર્વ અસ્થિર આનંદ છે અને તેને ખરો આનંદ માનવાથી કર્મખંધ થાય છે ને દુર્ગતિમાં તેનાં દુઃખ લોગવવાં પડે છે. આત્માનું જ્ઞાન જેમ જેમ નિર્મલ થતું જાય છે તેમ તેમ સાંસારિક કાર્યમાં મગ્નતા ઘટતી જાય છે. કર્મના યોગે જે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, તેને કર્મનાં ફલ જાણીને રાગ દ્વેષ કરતા નથી. પુરૂષને સંયોગે કર્મ ખાંધ્યાં છે તે લોગવાય છે; એમ વિચારે છે. આ પ્રમાણે ચિત્તની સુંદરતા થાય છે, પરંતુ વિશેષ વિશુદ્ધિ નથી થઈ તેથી સંસારને છોડી શકતો નથી. શ્રાવકનાં વ્રત પણ લઈ શકતો નથી, પણ હેવાની ભાવના રાત દિવસ બની રહેલી છે. અનંતાનુબંધી કષાયની ચોકડી તથા સમકિતમોહની, મિશ્રમોહની અને મિથ્યાત્વમોહની એ સાત પ્રકૃતિનો ઉપશમ ક્ષયોપશમ અને ક્ષય થયો છે. એવા જીવોને સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય, તે નિશ્ચય સમકિત કહીએ.

૨૨ પ્રશ્ન—નિશ્ચય સમકિતદષ્ટિને વ્યવહાર સમકિત હોય કે નહીં ?

ઉત્તર—ઘણું કરીને હોય.

૨૩ પ્રશ્ન—વ્યવહાર સમકિતવાલાને નિશ્ચય સમકિત હોય કે નહીં ?

ઉત્તર—હોય પણ ખરું અને ન પણ હોય.

૨૪ પ્રશ્ન—એકલા વ્યવહાર સમકિતથી શું લાભ થાય ?

ઉત્તર—વ્યવહાર સમકિત નિશ્ચય સમકિતનું કારણ છે. દેવ ગુરૂની શ્રદ્ધા થઈ એટલે ગુરુ મહારાજની સેવા કરે. ગુરુમહારાજ ધર્મ સંભળાવે એટલે પોતાના આત્માનું તથા પુરૂષનું સ્વરૂપ જાણે. એમ કરતાં કરતાં અનુક્રમે નિશ્ચય સમકિત થાય.

૨૫ પ્રશ્ન:—દેવની ભક્તિ શી રીતે કરે ?

ઉત્તર:—દેવ હાલ વિચરતા નથી, પરંતુ તેમની મૂર્તિ છે તે આપણને આસ્થાસ્પદ છે. તેથી પાષાણની, ધાતુની, રત્નની, કાષ્ઠની અને દાંતની; જેવી પોતાની શક્તિ હોય તેવી ભગવંતના આકારવાદી મૂર્તિ કરાવે. યથાશક્તિ સુંદર ચૈત્ય બંધાવે અને આચાર્ય મહારાજ પાસે તે પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવીને તેની ભક્તિ કરે અથવા પૂર્વ પુરુષોએ એવાં બિંબ પધરાવેલાં હોય છે, તેમની અદ્રશ્યે કરીને પૂજા કરે તથા તેમની સમીપે ભલે પ્રકારે ગુણગાન કરે.

૨૬ પ્રશ્ન:—પ્રતિમાને પૂજવાથી શું લાભ થાય ? પ્રતિમા કાંઈ ભગવાન નથી તો તોને કેવા ભાવથી પૂજવી ?

ઉત્તર:—ભગવંત ધર્મ પ્રકાશી ગયા છે. તેને આધારે ધર્મનું સ્વરૂપ જ્ઞાનમાંનું સ્વરૂપ બદલ્યું છે તેથી તેઓ ઉપગારી પુરૂષ છે. તે ઉપગારી પુરૂષ તો નિર્વાણ પામ્યા છે, ત્યારે પ્રતિમાજીમાં તેમના નામનો આરોપ કરીને ભક્તિ કરવી. જેમ આપણા વહીવટની અથવા માન્ય પુરૂષની છબી હોય છે અને તેના કોઈ ગુણગાન કરે છે, તો આપણે પુરૂષી થઈએ છીએ અને તેની કોઈ ભૂલતા કરે છે તો આપણે દિલગીર થઈએ છીએ. વળી હાલમાં રાજ્યકર્તા મહારાજા સિકંદરિયાની તથા ખીજા ગવર્નર જનરલ, ગવર્નર અને પ્રતિષ્ઠિત અધિકારીઓની છબી તથા ભાવલાંચો સ્થાનકે સ્થાનકે બેસારેલાં દૃષ્ટિએ પડે છે અને લેખ-કહેલું બોધને તે અધિકારી તથા તેમના ઉપર પ્રીતિભાવ ધરાવતારા લોકો રાજી થાય છે અને તે અધિકારી પોતાને માન મદ્યું સમજે છે. લેખ આપણે જણાવ્યું ભગવંતની મૂર્તિ બેસારવાથી તેમને માન આપીએ છીએ. તેમને જ્ઞાન આપવાનું મન થયું તે શુભ અધ્યવસાયનું લક્ષણ છે અને તેથી જીવ મંડાઈ મુન્ય ઉપાર્જન કરે છે. જેઓ જૈન નામ ધરાવીને હુંદીઆ-કહેવાય છે. તેઓ પ્રતિમાને પૂજતા નથી તે તેમની અજ્ઞાનતા છે. તેઓ જૈનશાસ્ત્રને માનવાનું કહે છે પણ તેઓ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેમ કરતા નથી. આ બાબતના કામચલા 'શ્રી પ્રતિમાશત્રક ગ્રંથ'માં ઉપાધ્યાય શ્રી ચંચોવિજયજીએ જણાવ્યો છે. તથા સમકિતશબ્દોદાર નામે ગ્રંથ છપાયેલ છે, તેમાં પણ જણાવ્યું છે. તેથી અહિં વિસ્તારથી લખતો નથી. ભગવંત વિચરતા હતા તે વખતની પ્રતિષ્ઠિત કરેલી પ્રતિમાજી હાલમાં વિદ્યમાન છે અને હુંદક મત તો આધુનિકલીંગોએ છે ત્યારે જો પ્રતિમા પૂજવાનું અયોગ્ય હોય તો ભગવંત છતાં કેમ અને ? સ્વારંજી થયું જણાવ્યું આચાર્યો થયા છે. જેમના ઉપદેશથી ઘણા આવકોએ પ્રતિમાજી કરાવ્યાં તથા અનેક પ્રકારે પૂજા કરી. ગૃહસ્થાવાસમાં રહેલા ભવક ભાઈજીને ભગવંતને ગુણગાન કરવા સારૂ અનુરૂપતા ભરેલી જગ્યા બોધી તે દેરાસરજી છે અને તેની અંદર ભગવંતના ગુણનું સ્મરણ થવા સારૂ જિન-

બિંબની સ્થાપના કરેલી છે. તેમની આકૃતિ એવી સામ્ય છે કે, તેને જોવાથી
 ભગવંતના શુભ સાંકેત છે. ચોતાના વડીલની અથવા માનવીય પુરુષની છબી
 અથવા તેની કોઈ વસ્તુ પડી જાય છે તો તેને જોઈને તે પુરુષ અને તેના શુભ
 કેમ સ્મરણમાં આવે છે; તેમ ભગવંતની મૂર્તિ જોઈને પણ થાય છે. ક્રાંતિ-
 માણસુ અખ જોઈને વિચારે છે કે, આ શુભ કેવું છે ? જે શુભ કોઈના અવ-
 લંબિયાદ, મુખાવાદ કે, હિંસાકારી વચન જોવાએલાં નથી. તેમાં રહેલી અજ્ઞાવડે
 સ્વર્ગદ્રિયના વિષયોનું સેવન કરેલું નથી, પણ આ શુભવડે ધર્મોપદેશ દઈને અનેક
 ભવ્ય પ્રાણીઓને સંસાર સમુદ્રમાંથી તાર્યા છે; માટે આ શુભને સન્ય છે. આ
 માંસિકાવડે સુરભિગંધ દુસ્મિતગંધ રૂપ પ્રાણુદ્રિયના વિષયોનું સેવન કર્યું નથી.
 આ ચક્ષુદ્રિયવડે પંચ વર્ણ રૂપ વિષયોને સેવ્યા નથી, કંઈ સ્ત્રીના ઉપર ક્રમ-
 વિકારની નજરે જોયું નથી તેમ કોઈની સામે દ્વેષની નજરે પણ જોયું નથી.
 માત્ર વસ્તુસ્વભાવ અને કંઈની વિચિત્રતા વિચારીને અમભાવે રહેલાં છે. તેથી
 જોવા નેત્રને કમ્ય છે. આ કણે કરીને વિચિત્ર પ્રકરમા સગરજાણી અંબજાણ
 રૂપ તેના વિષયનું સેવન કરેલું નથી, પરંતુ પ્રિય અપ્રિય જેવા જાણદો કને
 પડ્યા તેવા સમભાવે સાંભળ્યા છે. આ શરીરવડે કોઈ જીવની હિંસા કે અદત-
 અહુષ્ય વિગેરે કર્યું નથી. માત્ર અંધરજા કરી છે અને કોઈ જીવ દુઃખ પામે
 નહીં તેમ વત્યાં છે. આમાનુષામ વિહાર કરી ભવ્યજીવને સંસારના દુઃખમાંથી
 ઉદ્ધાર્ય છે અને પોતે કોઈની ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન પ્રગટ કર્યું છે
 એટલે આ પ્રભુને ધન્ય છે. એથી પરમ ઉપજારી છે. તેથી તેમની એટલી ભક્તિ
 જોઈ શકું તેટલી કરવા યોગ્ય છે. આવી સુંદર ભાવના ભગવંતની સુદાંદેખ-
 વાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ઉત્તમ પ્રાણીઓ જોવા પ્રભુની અલ, અદન, કેસર,
 બરણ, તુલ્ય, શુભ, દીપ, ફલ, નેવેલવડે પૂજા કરે છે. સ્ત્રી આજીવણી ચડાવે
 છે. જે પ્રમાણ પૂજા કરવામાં યથાશક્તિ દ્રવ્યમાં ન્યય કરતાં ચિતવે છે કે, હું
 જે દ્રવ્ય મેંદા કેં છું, તે મેંદા કરતાં અનેક પ્રકારમાં પોપ લાગે છે. વર્ગીયો
 જન સંસારી કર્ણમાં વાપડે છું તેથી પણ ઉલટી પાપની વૃદ્ધિ કેં છું. મહાર
 જો જનમાંથી મહારા પ્રજુમ પહેલિ ભેટું થન જો છું પ્રભુભક્તિમાં વાપડું તો
 સિત્તથી પાપ બંધનું અટકે અને પુન્યભવ થાય. વહી જો જન પ્રતિ મહાર
 નથી. મહારી સોચી આવવાનું નથી. મહારા ને જોતો સ્વભાવ જિજ્ઞાસુ છે. હું સતમ
 હું જો અડ છે. માટે મહારે એના ઉપરથી મૂર્છા ઉત્તરની સેવે યોગ્ય છે. વહી
 વિચારે કે, હું પ્રભુની ભક્તિ કરીશ સો, તે જોઈને ધીમા અવેશની અનુભા-
 દના કરશે. વહી કેટલાંયેક ભાવ્યશાલી જીવો ભક્તિ કરવાને તત્પર થશે સો
 તેમ કારણીક હું થઈશ. બિટલે પ્રભુભક્તિ કરતાં અનેક પ્રકારના લોકા થશે
 ભક્તિમ જીવો પ્રથમ દ્રવ્યપૂજા કરીને વાળી આવપૂજા કરે છે એટલે તે અવલંબે

ભગવંતના ગુણ વિચારે છે અને પ્રભુના ગુણને વિચારીને તેનું પોતાના આત્માની સાથે મિલન કરે છે કે, અહો ! પ્રભુ અરાગીને હું રાગી, પ્રભુ અદ્રેષી ને હું દ્રેષી, પ્રભુ અક્રોધી ને હું ક્રોધી, પ્રભુ અમાની ને હું માની, પ્રભુ અમાયી ને હું માયી, પ્રભુ અલોભી ને હું લોભી, પ્રભુ અકામી ને હું કામી, પ્રભુ નિર્વિષયી ને હું વિષયી, પ્રભુ આત્માનંદી ને હું સંસારાનંદી, પ્રભુ અતીન્દ્રિય સુખના લોભી ને હું પુદ્ગલનો લોભી, પ્રભુ સ્વસ્વભાવી ને હું વિભાવી, પ્રભુ અજર ને હું સજર, પ્રભુ અક્ષય ને હું ક્ષયસ્વભાવવાલો, પ્રભુ અશરીરી ને હું શરીરવાલો, પ્રભુ અનિદંક ને હું નિદંક, પ્રભુ અચલ ને હું ચલ, પ્રભુ અમર ને હું મરણ સહિત, પ્રભુ નિદ્રારહિત ને હું નિદ્રાસહિત, પ્રભુ નિમોહી ને હું સમોહી, પ્રભુ હાસ્યરહિત ને હું હાસ્યયુક્ત, પ્રભુ રતિએ રહિત ને હું રતિએ સહિત, પ્રભુ અરતિ રહિત ને હું અરતિ સહિત, પ્રભુ શોકરહિત ને હું શોક સહિત, પ્રભુ ભયરહિત ને હું ભયસહિત, પ્રભુ દુઃખરહિત ને હું દુઃખયુક્ત, પ્રભુ નિર્વેદી હું સવેદી, પ્રભુ અકલેશી ને હું સકલેશી, પ્રભુ હિંસાએ રહિત ને હું હિંસાનો કરવાવાલો, પ્રભુ વચન રહિત ને હું મૃષાવાદી, પ્રભુ ઇચ્છારહિત ને હું અનેક પ્રકારની ઇચ્છાવાલો, પ્રભુ અપ્રમાદી ને હું સપ્રમાદી, પ્રભુ આશારહિત ને હું આશાનો ભરેલો, પ્રભુ સર્વ જીવને સુખના દાતા ને હું અનેક જીવોને દુઃખનો દેનાર, પ્રભુ અવશ્યક ને હું સવશ્યક-બીજીઓને ઠગનારો, પ્રભુ સર્વના વિશ્વાસપાત્ર ને હું અવિશ્વાસનું પાત્ર, પ્રભુ આશ્રવ રહિત ને હું આશ્રવનો ભરેલો, પ્રભુ નિઃપાપ ને હું સપાપ, પ્રભુ પરમાત્મપદને પામેલા ને હું બહિષ્કારમાપણે વર્તતો, પ્રભુ કર્મરહિત ને હું કર્મસહિત. આ પ્રમાણે ભગવંત અનેક પ્રકારના ગુણે કરીને સંયુક્ત છે અને હું સર્વ પ્રકારના દુર્ગુણોએ ભરેલો છું. તેથી આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરું છું. આજે ભાગ્યના ઉદયથી આ પ્રભુની મૂર્તિ મેં જોઈ અને તેના આલંબનવડે મને પ્રભુના ગુણનું સ્મરણ થયું તથા મ્હારા અવગુણ સમજવામાં આવ્યા, તો હવે હું મ્હારા અવગુણ ટાળવાનો ઉદ્યમ કરું, પ્રભુ જે રસ્તે ચાલ્યા તે રસ્તે હું ચાલું અને પ્રભુ જેમ વર્તું તેમ હું વર્તું. આ પ્રમાણેની ભાવના ભાવતાં-ભાવ પૂજા કરતાં પ્રાણી પોતાના કર્મોનો ક્ષય કરે છે, શુદ્ધ સમક્ષિતને પ્રાપ્ત કરે છે અને ભાવત મોક્ષસુખને પણ પામે છે. માટે જિનપ્રતિમાની પૂજા કરવાથી ઉપર પ્રમાણે લાભ બાણીને સર્વ બળ્ય જીવોએ યથા શક્તિ જિનેશ્વરની ભક્તિ કરવી.

૧૭ પ્રશ્ન:—સામાન્ય પ્રકારે જિનભક્તિની રીત તથા લાભ તમે બતાવ્યા, પરંતુ અનુક્રમે દરેકજ કેવી રીતે ભક્તિ કરવી તે કહો ?

ઉત્તર:—દિવસમાં ત્રણ વાર જિનમંદિરે જવું. તેમાં પ્રાતઃકાલે વાસણેપવટ પૂજા કરવી, મધ્યાહ્ને જલ ચંદનાદિક અષ્ટદ્રવ્યથી, સત્તર પ્રકારથી અથવા

જળી શક્તિ હોય તે પ્રમાણે વિશેષ દ્રવ્યથી પૂર્ણ કરવી અને સંધ્યાએ મુપપૂર્ણ તથા દીપપૂર્ણ કરવી. આ પ્રમાણે ત્રણકાલ જિનપૂર્ણ કરવી. તેમાં મધ્યાહ્નની પૂર્ણ પ્રભુને અંગે ફરસીને કરવાની છે તેથી ન્હાવું જોઈએ. ન્હાઈને શુદ્ધ થયા શિવાય પ્રભુને સ્પર્શ કરવો ઘટિત નથી. આપણું શરીર મલિન હોય છે તે ન્હાવાથી શુદ્ધ થાય છે. માટે નિર્જીવ જગ્યા જોઈને શરીરની શુદ્ધિ થઈ શકે તેટલા જલવડે ન્હાવું, વધારે પાણી ઢોલવું નહીં. વધારે પાણી ઢોલવાથી અસંખ્ય અપકાય જીવોની વિના કારણે વિરાધના થાય છે. ન્હાવા પછી શુદ્ધ વસ્ત્રવડે શરીર સાફ કરવું. પછી સુંકર, શોભીતાં, સાંસારિક કાર્યમાં નહિં વાપરેલા અને ધોયેલાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાં. વગર ધોયેલાં વસ્ત્ર પહેરીને પૂજા કરવાથી નીનીનું પ્રાપ્તિત કહેલું છે. પછી પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં યોગ્ય આભરણો ધારણ કરવાં અને જિનપૂજાને માટે જલ, ચંદન, પુષ્પાદિક શુદ્ધ દ્રવ્યો લઈને જિનમંદિરે જવું. જિનમંદિરના પ્રથમ દ્વારમાં પેસતાં ‘નિસીદિ’ કહેવી. ત્યારથી સંસારી બ્યાપારનો નિષેધ કર્યાનું સમજવું. એટલે દેરાસરની અંદર બ્યાપાર રોજગાર સંબંધી વાતચીત પણ કરવી નહીં. ફક્ત જિનમંદિર સંબંધી કાર્યમાં જ ચિત્ત પરોવવું દેરાસરમાં કાંઈકામ ચાલતું હોય તો તેની તપાસ કરવી, કાંઈ આશાતના થયેલી હોય તો તે ટાલવી અને દેરાસરના નોકર ચાકરના કામકાજ તરફ નજર કરવી. પછી જ્યારે ભગવંતની મૂર્તિ દૃષ્ટિએ પડે, ત્યારે એ હાથ જોડી નમસ્કાર કરવો અને રંગમંડપમાં પેસતાં બીજીવાર ‘નિસીદિ’ કહેવી. અહિંથી જિનમંદિર સંબંધી બ્યાપારનો પણ ત્યાગ કર્યાનું સમજવું અને જિનપૂજા સંબંધી કાર્યમાં પ્રવર્તવું. પ્રથમ પોતાના હાથ ધોઈને સુવર્ણના, રૂપાના, અન્ય ધાતુના અથવા મુક્તિકાના પોતાની શક્તિ અનુસારે જેવા કલશ હોય તેવા કલશમાં નિર્મલ જલ ભરવું. પ્રભુના શરીર ઉપરથી આભરણાદિ ઉતારવાં, તે અવસરે ચિંતવવું કે, ભગવંતે આ પ્રમાણે આભરણો ઉતારીને સૈયમ ગ્રહણ કર્યું હતું. પછી મોરપીંછીવડે પ્રભુના શરીરની પ્રમાર્જના દૃષ્ટિપૂર્વક કરવી કીડી વિગેરે જંતુઓનો પ્રચાર થયો હોય તો તે દૂર કરીને કલશ વડે અભિષેક કરવો. પછી વસ્ત્રના પોતાવડે કેશર ઉતારવું. તેનાથી ન નીકલી શકે તેવું કેશર વાલાકુંચી વડે દૂર કરવું. પછી પંચામૃતનો અભિષેક કરીને સુકુમાલ, સુંદર અને ધોયેલા ઉત્તરવડે વસ્ત્રવડે પ્રભુનું શરીર જલરહિત કરવું. પછી ઉત્તમ ચંદન, કેશર, બરાસાદિવડે નવ અંગે પૂજા કરવી અને જીવજંતુ રહિત, સડયા વિનાનાં, ભૂમિને નહીં ફરશેલાં, અશુચિના સંસર્ગે વિનાનાં અને સુગંધીલાલો મોગરા વિગેરેનાં પુષ્પો યથાવવાં. પછી સુગટ કુંડલાદિ આભરણો પહેરાવવાં. ત્યારપછી અગર, સેત્તારસ વિગેરે સુગંધી વસ્તુઓથી બનાવેલો દશાંગધુપ કરવો. ફાનસમાં દીપક શાખીને દીપપૂજા કરવી. ભગવંતના શરીર ઉપર સોના રૂપાના વસ્ત્રો

શક્તિ, ચક્રાવલિ અને આંગી રચવી અથવા રચાવવી પછી ભગવંતના સમીપ ભાગે સુંદર ઉત્તરવ, અક્ષતવડે નંદાવર્તે અથવા સ્વસ્તિક કરવો. તેમાં પ્રથમ ત્રણ દયથી કરતાં પહેલી દગલીએ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ, બીજી દયથીએ દર્શન એવલે સમક્ષિતી પ્રાપ્તિ તથા ત્રીજી દગલીએ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય તેવી રીતે ભક્તના ભાવવી, ત્યાર પછી સ્વસ્તિક રચવો. તે વખતે ચાર ગતિનો નાશ થાય તેની ભક્તના ભાવવી વધી ત્રણ દગલીની ઉપર અક્ષતવડે સિદ્ધશિલાનો અર્ધચંદ્ર જેવો આકાર કરવો અને વિચારવું જે આ સિદ્ધશિલા ઉપર મહાસિંવાસ વાગ્યો એવી રીતે અક્ષતમૂળ કરીને પછી સુંદર, ફલ મેવા પ્રમુખ, ધરમ, અસકલ સહેલાં, ખસામ વાસજીવાં અથવા અભક્ષ્ય ફલ ધરવાનો પૂજા, પ્રકરણમાં નિષેધ કર્યો છે. મારે તેમાં ફલ ચકાવવાં નહીં. પછી નૈવેદ્ય ધરવું. તેમાં ભક્ત્ય પ્રદાય જે જે ખાતા હોય તે તે જેવા કે લાડુ, ફૂલમાક, શાક, દાલ, ભાત, કુરમ્મ પ્રમુખ અનેક ભાતની રસવતી પ્રભુ આગલ ધરવી. પૂર્વોક્ત ફલ, નૈવેદ્ય પ્રભુ આમલ ધરી ભાવના ભાવવી જે આ આહાર અનેક પાપ આરાંભ કરી નિમગ્ન છે અને આ આહાર હું ખાઈશ તેથી પણ એના આસ્વાદનથી મને રાગ દેષની પરિણતિ ભગશે, મારે જેટલો આહાર પ્રભુને ચકાવીશ તે આહાર કાંઈ સમ દેષની પરિણતિ થવી બંધ રહેશે અને વહીવટપકારીની ભક્તિ થશે તેથી પરંપરાએ મુકિતફલની પ્રાપ્તિ થશે. આવી સુંદર ભાવના ભાવવી એ પ્રમાણે દ્રવ્યમૂળ કરવી. એથી વધારે દ્રવ્ય હોય તો વધારે ચકાવવાં ત્યાર પછી ત્રીજી નીસીદ્ધિ કહેવી અને વિચારવું જે દ્રવ્ય પૂજાનું કામ નિષેધી હવે ભાવમૂળ કરીશ. પ્રથમ ત્રણ પ્રકૃષ્ઠિયા દેવી ત્યાર બાદ ત્રણ ખસામણાં દેવાં ત્રણ દિક્ષા તરફ જેવું મર્જીતું પછી વીર આસને બેસી બે હાથ બેડી ચૈત્યવંદન, નમસ્કથણ, ભવંતિ બે, સ્તવન જ્યવીયરાય વિગેરે કહેવું. પછી કાઉસ્સબ કરવો. કાઉસ્સબ પાળી એક શુદ્ધિએ અથવા ચાર શુદ્ધિએ અથવા આઠ શુદ્ધિએ જેવી શક્તિ અપકાશ હોય તે પ્રમાણે ચૈત્યવંદન કરવું. આ સામાન્ય વિધિએ પ્રભુ ભક્તિ કહી પછી પ્રભુ સન્મુખ ઉભા રહી આગલ કહી છે તેવી રીતે ભાવના ભાવવી. ઘણા શુદ્ધિ આચાર્ય મહારાજ સ્ત્રોત્રપદ-કાવ્યપદ રચના ભગવંતના ગુણ રૂપ કરી બક્ષ છે તેવડે સ્તુતિ કરવી. એથી સુંદર ભાવના ભાવવાથી નાગકેતુ સિંગે કેવલ જ્ઞાન પામ્યા છે. તેની કથા કલ્પસૂત્રમાં વિદ્યમાન છે.

૨૮. પ્રક્રમ:—પુષ્પપત્ર કરતાં પુષ્પના છવને બાધા થાય તેનું કેમ ?

ઉત્તર:—પુષ્પના છવને બાધા થતી નથી પણ ઉલટી રક્ષા થાય છે. કેમ કે પુષ્પ હોઈ ચક્રકેય જલ ખસ તો મનુષ્યના સ્પર્શથી તેના છવને કિલ્લ મળી થાય કેટલાએક ચક્રકેય શાસ્ત્રમાં બિછાવી સુરે છે તેથી પણ કિલામણુ

થાય છે, પરંતુ જે પુષ્પ પ્રભુને ચડે છે તેને તો પોતાના આયુષ્ય સુધી અબાધા રહે છે. વલી તમે કહેશો કે પુષ્પને સોય ભોંકી ગુથવાથી કિલામણુ થયા વગર રહે નહિ, તો તે વિષે બહુવું જે, જે પુષ્પની દાંડી પોલી હોય તેમાં દોરો પરોવવો શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે માટે તેવી રીતે વિધિયુક્ત કામ કરવાથી બાધા થશે નહિ. પુષ્પ શીનીને ચડાવવાની તથા કાચી કરીએ ચડાવવાની રીત પ્રાચીન જાણતી નથી, પણ આધુનીક છે. એવી રીત પડવાથી કેટલીક વખત ગુથેલાં પુષ્પ મલતાં નથી ત્યારે વિધિપૂર્વક પૂજા કરવાના રસીક પુરૂષને પણ શીવેલાં ચડાવવાં પડે છે, તે અપવાદ સમજીને ચડાવે છે. કારણ કે જો તે ન ચઢાવે તો સમૂહગો કૂલને હાર ચડી શકે નહિ માટે જોગ બને ત્યાં સુધી ગુથેલાં પુષ્પ ચડાવવાં એજ શ્રેય છે. પ્રભુભક્તિ વિધિપૂર્વક કરતાં કદાપિ અદ્ય હિંસા થાય (તે સ્વરૂપ હિંસા છે.) તે ઉપર આવશ્યકમાં ફવાતું દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. ફૂલો ખોદતાં કદ પડે પણ પછી સદા પાણીનું મુખ થાય તેમ પ્રભુની પૂજામાં સ્વરૂપહિંસા થાય પણ પ્રાંતે મુક્તિસુખની પ્રાપ્તિ થાય. માટે શ્રાવકને અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરવાનું મહાનિશિથ સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે.

૨૯ પ્રશ્ન:—નૈવેદ્ય-રાંચેલું ધરવું કયા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ?

ઉત્તર:—શ્રાદ્ધવિધિમાં કહ્યું છે. વલી શ્રાદ્ધવિધિમાં નિશિથચૂર્ણિ પ્રમુખના દાખલા આપ્યા છે. આચારોપદેશ, અષ્ટપ્રકારી પૂજાનો રાસ તથા સકલચંદ ઉપાધ્યાય પ્રમુખ વિરચિત પૂજાઓમાં પણ કહ્યું છે. તે શાસ્ત્રો જોવાથી વિસ્તાર સહિત માલમ પડશે. સામાન્ય પ્રકારે નૈવેદ્ય ચડાવવાનું તો મહાનિશિથ, પંચાશકલ, પ્રવચનસારોદ્ધાર, યોગશાસ્ત્ર વિગેરે ઘણા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે.

૩૦ પ્રશ્ન:—દીપકપૂજા કયા શાસ્ત્રમાં કહી છે ?

ઉત્તર:—મહાનિશિથ સૂત્રમાં અષ્ટપ્રકારી પૂજાનો અધિકાર ચાલ્યો છે ત્યાં કહી છે. પ્રભુના જન્મ વખત દિગ્વિક્રમારીકાઓએ દીપક કર્યા છે, વિગેરે વર્ણન જંબૂદીપપન્નત્તિમાં છે. આવશ્યકસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે.

૩૧ પ્રશ્ન:—ગુરુભક્તિ શી રીતે કરવી ?

ઉત્તર:—ગુરુને દેખતાં બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરવો. ગુરુ કંઈ કામમાં ન હોય તો ખમાસમણ દંધ વાંદવા. ઇચ્છકાર પૂછી અભુકિયો અભ્યંતરથી ખમવવા. ગુરુ ઉભા હોય તો ઉભા રહેવું, ગુરુના વચનની અવગણના કરવી નહિ. વસ્ત્ર, પાત્ર, ઔષધ, પાટ, પાટલા, રહેવાને મકાન વિગેરે જે કાંઈ જોઈએ તે હાજર કરવું. આપણી પાસે ન હોય તો જેની પાસે હોય તેની પાસે ગુરુને તેડી જઈ અપાવવું. કોઈ પ્રકારે તેમનું વચન હોપવું નહી. ગુરુ મહા ઉપકારી છે.

એ ઉપકારીના ઉપકારનો બદલો કોઈ દિવસ વળવાનો નથી માટે યથાશક્તિ ગુરુ-ભક્તિ કરવી. તન, મન અને ધન અર્પણ કરવું. કદાપિ ગુરુ મહારાજના કામમાં સર્વ દોષત વપરાઈ જાય તો પણ વાપરવામાં જરાએ અંદેશો લાવવો નહિ. આવા ભાવ જેને થઈ જાય છે તેને અવશ્ય-નિશ્ચય સમકિત હોય છે. તેમાં જેટલી કસર હોય તેટલી સમકિતમાં પણ કસર જાણવી. માટે જેવ ગુરુની ભક્તિમાં કોઈ પણ રીતે કસર રાખવી નહિ. ગુરુ મહારાજ એક કોડિ પણ પોતે લેતા નથી. કોઈક વખત અકસ્માત ધર્મસંબંધી હરકત આવી પડી હોય અને તે કામમાં પૈસા ખર્ચવા પડે તેમ હોય, આપઘમાં વાપરવા હોય, પુસ્તક લખાવવાં હોય વિગેરે ધર્મના કાર્યમાં પૈસાની આવશ્યકતા હોય ત્યારે ગુરુ મહારાજ વાપરવાનો ઉપદેશ કરે છે; તે વખત મન જરા પણ પાછું ફેરવવું નહી, પણ પ્રસન્ન થઈ દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરવો.

૩૨ પ્રશ્ન:—ગુરુ લોભી હોય તો કેમ કરવું ?

ઉત્તર:—ગુરુ મહારાજ લોભી હોય નહિ. જે પોતાના શરીરની, શિષ્યની અથવા શ્રાવકની આશા રાખતા નથી તે ધનની આશા કેમ રાખે ? માટે તેઓની લોભી હોવાપણીની શંકા કરવીજ નહિ. તેઓ ફક્ત શરીરના રક્ષણને માટે પ્રમાણ-પેત વસ્ત્રનું અહણુ કરે છે અને આ શરીરવડે જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્રનું આરાધન કરી શકાય છે તેથી તેને શુદ્ધમાન આહાર આપે છે. ઇંદ્રિયોની પુષ્ટિને અર્થે તો આહાર પણ લેતા નથી. તેમાં પણ જે આહાર ગૃહસ્થે પોતાને અર્થે કરેલો હોય છે તેજ લે છે, તેમાંથી પણ તેને ફરીને કરવો ન પડે તેટલોજ અહણુ કરે છે, ફરીને કરવો પડશે એમ લાગે તો ખિલકૂલ લેતા નથી. આહારના સંબંધમાં એવા નિરિચ્છાવાન હોય છે તો પછી બીજો લોભ તો કરે જ કેમ ? તેઓને એક કોડિ સરખી પણ પાસે રાખવી નથી અને જેઓ રાખે છે તેઓને શાસ્ત્રમાં ગુરુભુદ્ધિએ માનવા કહ્યા નથી. જિનાજાવિરૂદ્ધ એવા વેષધારી, દ્રવ્યલિંગી, પાસ-આદિક દ્રવ્યના રાખનારને જે ગુરુભુદ્ધિએ માને છે તેને મિથ્યાત્વ લાગે છે.

૩૩ પ્રશ્ન:—કોઈક એમ કહે છે કે જ્ઞાને કરીનેજ ધર્મ થાય છે, ક્રિયાએ તો કર્મ છે, તેથી ક્રિયા કરતાં ધર્મ ન હોય. માટે કદી ક્રિયારૂચિ ન હોય તો પણ જ્ઞાન ભણેલ હોય તો તેને ગુરુ માનવામાં શું અડચણ છે ?

ઉત્તર:—શાસ્ત્રમાં સમકિતે કરીને સહિત હોય તેનેજ જ્ઞાન કહે છે અને જેને સમકિત હોય તે તો ભગવંતની આજ્ઞાના આરાધક હોય, જેઓ આજ્ઞાના આરાધક હોય તેઓ ક્રિયાથી વિમુખ હોય નહિ; કારણ કે જ્ઞાને કરીને પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ તથા પુણ્યનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેથી તે જાણે છે કે “અહો ! આ પુણ્યને વશે કરીને વિપરીત ભુદ્ધિ થઈ તેથી પર વસ્તુ જે ધન ધાન્યા-

દિક તથા સ્ત્રી કુટુંબાદિક તેને આ જીવે પોતાના કરીને માન્યાં અને તેથી કર્મ બંધ કરીને ચારે ગતિમાં રોકાયેા, અનેક પ્રકારનાં દુઃખ લોગવ્યાં. આ ભવમાં ભાગ્યના ઉદયથી શ્રીજિનરાજનો માર્ગ પ્રાપ્ત થયો અને કર્મે વિવર આપ્યું તેથી મને સંયમની પ્રાપ્તિ થઈ છે; તો હવે મ્હારે આત્મતત્ત્વમાં રમણ કરવું જ ઘટે છે. અનાદિકાલનો જીવને પરભાવમાં રમવાનો અભ્યાસ છે. તેથી મ્હારી દશા વારંવાર પુણ્યલભાવની થાય છે તે પલટાવા માટે અશુભ ક્રિયા છોડીને શુભ ક્રિયામાં પ્રવર્તવું યોગ્ય છે. ” આ પ્રમાણેની ભાવનાથી સંયમની ક્રિયા કરે છે અને તે ક્રિયા, કર્મ નિર્જરાની હેતુભૂત થાય છે. વલી યોગાદિકની જે શુભ પ્રવૃત્તિ થાય છે તેથી જો કે શુભકર્મ બંધાય છે પરંતુ તે કર્મ સુકિત પ્રાપ્ત કરવામાં સહાયકારી થાય છે, વિઘ્નકારી થતાં નથી. એવા શુભ કર્મના યોગથી આર્યક્ષેત્રમાં જન્મ, પાંચ ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણ, ધર્મિષ્ઠ કુલ, સ્વજનાદિક ધર્મકાર્યમાં અનુકૂલ, નિરોગી શરીર, દેવ ગુરૂની ભોગવાઈ વિગેરે સાધનોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ સાધનો મદ્યા વિના જીવથી સુકિતમાર્ગનું આરાધન થઈ શકતું નથી. જેઓ જ્ઞાનવંત છે તેઓ સહજે ક્રિયામાં પ્રવર્તે છે. જ્ઞાનગુણ વડે વસ્તુસ્વરૂપને ભણવાથી સંસારની અનિત્યતા સમજીને જેમણે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું છે એવા મુનિ મહારાજ નિરંતર વિચારે છે કે સર્વે જીવો સત્તાએ તુલ્ય છે પણ કર્મે કરીને જૂદી જૂદી ગતિને પામ્યા છે. તે સર્વે સુખના અભિલાષી છે. દુઃખને ઇચ્છતા નથી. જેમ મ્હારા શરીરને કોઈ કાંઈ પીડા ઉપજાવે છે તો મને દુઃખ થાય છે તેમ સર્વ જીવને પણ દુઃખ થાય છે. માટે મ્હારે કોઈ પણ જીવને દુઃખ ઉપજાવવું ઘટતું નથી. આવા વિચારથી તેઓ જ્યારે જ્યારે ઉઠે છે, બેસે છે, ચાલે છે ત્યારે યત્નપૂર્વક પ્રવર્તે છે. વળી પડિલેહણ પણ તેજ માટે કરે છે કે વસ્ત્રમાં કોઈ જીવ હોય તો શરીરે લાગવાથી તેને પીડા ઉત્પન્ન થાય. વલી પ્રતિક્રમણની ક્રિયા કરે છે તેનું કારણ પણ એમ છે કે પોતે આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવાને ઇચ્છે છે પરંતુ જીવને અનાદિકાલનો મોહપ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ બનેલો છે તેના ભેરથી જે ન કરવા યોગ્ય પ્રવૃત્તિ થઈ જાય છે તે પોતાના મનમાં અનિષ્ઠ લાગે છે અને તેની નિંદા ગર્હાં તો કાયમ થયા કરે છે પરંતુ પ્રતિક્રમણમાં વિશેષ પ્રકારે કરવાનું બને માટે પ્રતિક્રમણ કરે છે. યથાશક્તિ તપસ્યા કરે છે. તેમાં પણ ભાવ એવો વર્તે છે કે આહાર કરવો તે મ્હારે સ્વભાવિક ધર્મ નથી, પણ હજી સુધી પુણ્યલભાં રહ્યો છું એટલે જ્ઞાન ધ્યાન સારી રીતે થવા માટે આ શરીરને નિરવધ આહાર આપું છું. તો પણ થોડી થોડી તપસ્યા કરું તો તેથી કોઈ જ્ઞાન ધ્યાનમાં હરકત થવાની નથી. ઉલટી શુભભાવને યોગે જ્ઞાન ધ્યાનની વૃદ્ધિ થશે માટે યથાશક્તિ તપસ્યા કરું. આવી ભાવના હોવાથી જ્ઞાનીને સહજે તથા પણ બની આવે છે. માટે જ્ઞાનવંતને ક્રિયાની રૂચિ ન થાય એ વાત સંભ-

વતીજ નથી; પણ જેઓ માત્ર લોકરંજનાર્થે જ્ઞાન ભણેલા હોય છે તેઓને ક્રિયારૂચિ હોતી નથી, તેા તેઓ કાંઇ જૈનમાર્ગમાં નથી. શ્રી વિશેષાવશ્યકમાં ક્રિયારૂચિરહિત જીવને અજ્ઞાની કહ્યા છે. તેા તેવા અજ્ઞાની ગુરૂ કરવા યોગ્ય હોય નહિ. તેમની સંગત કરવાથી તેમના જેવી વિપરીત બુદ્ધિ થાય અને મિથ્યત્વ પમાય માટે ભગવંતની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલનારનેજ ગુરૂ માનવા.

૩૪ પ્રશ્ન:—ગુરૂ મહારાજ ન હોય તેા ધર્મકરણી કેાની પાસે કરવી ?

ઉત્તર:—જેમ દેવને અભાવે દેવની મૂર્તિ, તેમ ગુરૂને અભાવે ગુરૂની સ્થાપના જાણવી. તેમાં મુખ્ય અક્ષ, તે ગોલ આકારના કોડા સમજવા. તે ત્રણ, પાંચ, સાત કે નવ આવર્તવાલા હોય તેા શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. તેનું ફલ શ્રી ભદ્ર-બાહુસ્વામી કૃત સ્થાપનાકુલકમાં વિશેષ પ્રકારે વર્ણવેલું છે. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે સ્થાપનાની સજ્જાય બનાવી છે તેમાં પણ તેનું ફલ તથા વિધિ બતાવી છે. એવા અક્ષના સ્થાપનાચાર્ય સ્થાપીને તેની સન્મુખ ક્રિયા કરવી. તેનો યોગ ન બને તેા જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનાં ઉપકરણ-મુખ્યત્વે પુસ્તક નવકારવાલી પ્રમુખની સ્થાપના કરવી. શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રમાં દશ પ્રકારની સ્થાપના કહી છે, તે સ્થાપીને પચિંદ્રિય વડે તેમાં ગુરૂ મહારાજના ગુણનું આરોપણ કરવું અને પછી તેની સરીપે વિધિ કરવી.

૩૫ પ્રશ્ન:—ધર્મ તે શું ?

ઉત્તર:—ધર્મ બે પ્રકારનો છે. ૧ આત્મિક ધર્મ અને ૨ બ્યવહાર ધર્મ.

૩૬ પ્રશ્ન:—આત્મિક ધર્મ તે શું ?

ઉત્તર:—આત્મિક ધર્મ તે આત્માનું લક્ષણ-અનંતજ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચરિત્ર, અનંત વીર્યાદિ તેમાં રમણ કરવું તે આત્મિક ધર્મનું આરાધન સમજવું.

૩૭ પ્રશ્ન:—અનંતજ્ઞાન તે શું ?

ઉત્તર:—અનંતા પદાર્થોનું ત્રણ કાલનું સ્વરૂપ જાણવાની આત્માની શક્તિ છે તે.

૩૮ પ્રશ્ન:—આત્માની એવી શક્તિ છે તેા તે જણાતી કેમ નથી ?

ઉત્તર:—આત્મા કર્મે કરીને અવરાયલો છે તેથી તેની શક્તિ ચાલી શકતી નથી.

૩૯ પ્રશ્ન:—આત્મા કર્મે કરીને કયારથી અવરાયો છે ?

ઉત્તર:—આત્મા અનાદિકાલથી કર્મે કરીને અવરાયલો છે. કેાઈ કાલે પણ

નમસ્ક હોતોજ નહિ. જેમ સોનું ખાણની અંદર મૂલથીજ માટી સાથે મલેલું છે; તેમ જીવને માટે પણ સમજવું.

૪૦ પ્રશ્ન:—કર્મ તે શું ? અને તે જીવની સાથે કેવી રીતે એકમેક થયેલાં છે ? વલી અનાદિનાં કર્મ છે તેજ ચાલ્યાં આવે છે કે ફેરફાર થાય છે ?

ઉત્તર:—કર્મ તે જડ પદાર્થ છે. જે ચર્મચક્ષુ વડે દેખાય છે તે સર્વ જડ પદાર્થજ છે. જીવ દેખી શકાતા નથી. જડ પદાર્થો વિચિત્ર પ્રકારનાં રૂપ ધારણ કરે છે. મનુષ્યના શરીર રૂપે મલેલા છે તેજ વીખરીને પાછા રાખોડી રૂપે થાય છે. નખતે અગ્નિરૂપે થાય છે અને તે જ પાછા પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, વનસ્પતિ તથા જનાવરોના રૂપને ધારણ કરે છે. જીવના શરીરમાંથી છૂટેલા પુણ્ડ્રોના વિચિત્ર ઘાટ બને છે. જીવે ગ્રહણ કર્યાં ન હોય તેવા છુટા પુણ્ડ્રોનાં પણ સ્વાભાવિક અનેક રૂપ બને છે. આકાશમાં લીલા પીલા રંગ દેખાય છે તે સ્વાભાવિકજ બને છે. એવા પુણ્ડ્ર પરમાણુઓ મલીને કર્મ યોગ્ય પદાર્થ થાય છે. તેવો કર્મ પદાર્થ આત્માની સાથે અનાદિકાલથી મલેલો છે. તે જેમ જેમ લોગવાય છે, તેમ તેમ છુટા થતા જાય છે અને પાછા નવા બંધાય છે. એક વારનું બંધિલું કર્મ કાંઈ સદા કાલ પહોંચ્યા કરતું નથી. પૂર્વકર્મના યોગે જીવના જેવા જેવા પ્રભુત્વ થાય છે, તેવાં તેવાં કર્મ બંધાય છે. એમ શ્રેણિ પ્ર શ્રેણિ ચાલ્યાજ કરે છે. જેમ વિકાશવાલા પદાર્થને રજ લાગે છે, તેમ જીવને રાગ દ્રેષની પરિણતિ રૂપ વિકાશને યોગે કર્મના પુણ્ડ્રો આવીને વલગે છે.

૪૧ પ્રશ્ન:—જીવ તથા પુણ્ડ્રોનો કર્તા કોણ છે ?

ઉત્તર:—એ કોઈના બનાવેલા નથી એટલે તેનો કર્તા કોણ છેજ નહિ. વલી ન્યાયથી વિચારતાં એનો કર્તા હોઈ શકે પણ નહી. જે તેનો કોઈ બનાવનાર હોય તો તે શરીરધારી હોવો જોઈએ એટલે તેને બનાવનારનો પણ કોઈ બનાવનાર જોઈએ. વલી જે જીવનો કર્તા હોય તો તે પાપકાર્ય કરનારાઓને બનાવેજ નહિ અને જગત્માં તો તેવા મનુષ્યોજ વધારે દેખાય છે. કદી કોઈ કહેશે કે બનાવ્યા ત્યારે તો સારા હતા, પણ પાછલથી બગડી ગયા તો બનાવનારા જ્ઞાનીને એવું પણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે, આ પાછલથી બગડી જશે માટે એને ન બનાવું. સાધારણ મનુષ્ય પણ જે કોઈ કાર્યનું પરિણામ ખરાબ આવવાનું જાણે તો તે કાર્ય કરતા નથી ત્યારે જે સર્વજ્ઞ છે તે તો ત્રણે કાલનું સ્વરૂપ બાણી શકે એટલે પાછલથી બગડે તેવા પ્રાણીઓને શા માટે બનાવે ? વલી ઇશ્વર સમદ્રષ્ટિવાલા હોવાથી એકને મનુષ્ય બનાવે, એકને જનાવર બનાવે, એકને સુખી કરે; એકને દુઃખી કરે એમ હોયજ નહિ. તેનો વિચાર તો સર્વને સુખી બનાવવાનોજ હોવો જોઈએ અને તેવું

તો કાંઈ જગતમાં દેખાતું નથી. તેથી જગતકર્તા ઇશ્વર માનવો એ વાસ્તવિક નથી. વલી કેટલાએક કહે છે કે એ તો બધું ઇશ્વરની ઇચ્છા વડેજ બને છે, આ કહેવું પણ અસત્ય છે. કેમ કે જે જે ધર્મવાલા મુક્તિને માને છે અને મુક્તિ મેલવવા ઉદ્ધમ કરે છે તેના શાસ્ત્રમાં પ્રાંતે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચારથી મૂકાવું અને સમભાવમાં રહેવું એવું નામજ મુક્તિ કહેલ છે. ત્યારે વિચારો કે બીજાઓને તો ઇચ્છાથી મુક્ત થવા કહે છે અને પોતે આ જગત ઉપભવવાની ઇચ્છા કરે છે એ વાત કેમ સંભવે ? જેમ હાલમાં કેટલા એક ધર્મગુરુ નામ ધરાવનારાઓ પોતે દ્રવ્ય રાખે છે, સ્ત્રી લોગવે છે અને બીજા તેના સેવકોને ઉપદેશ કરે છે કે ‘ દ્રવ્ય અસ્થિર છે, અર્થ અનર્થનું મૂલ છે, સ્ત્રીના સંગથી અનેક પ્રકારનાં કર્મ બંધાય છે, માટે તમે દ્રવ્ય તથા સ્ત્રી બંન્નેનો ત્યાગ કરો. એટલે તમને ઘણા લાભ થશે. ’ આ દષ્ટાંત પ્રમાણે જગતના કર્તા ઇશ્વર પોતે તો રાગદ્વેષથી મુક્ત થયા નથી અને બીજાને મુક્ત થવા કહે છે. માટે એવું કથન ઇશ્વરનું હોયજ નહિ. એવી વાતો કરનારા ઇશ્વરના સ્વરૂપને સમજતા નથી અને ફેગટના ઇશ્વરને દૂષણ આપે છે. ઇશ્વર તો સર્વ પ્રકારની રાગ દ્વેષની પરિણતિનો ત્યાગ કરનારા હોય છે. કોઈ પ્રકારની ઉપાધિ તેમને હોતી નથી; સંસારી કાંઈપણ કામ તેમને કરવું નથી. સંસારી કામ તો દેહધારી પ્રાણી કરે છે. ઇશ્વર દેહરહિત થયેલા છે. પોતાના આત્મસ્વભાવવડે સર્વ પદાર્થોને બાળે દેખે છે, પણ તેમાં પ્રભુમતા નથી. ઇશ્વરનું ખરૂં સ્વરૂપ આ પ્રમાણેનું હોવાથી તેઓ જીવના કે પુણ્યલના કર્તા નથી, જીવ અને પુણ્યલ પદાર્થ અનાદિકાલથી સ્વાભાવિકપણેજ છે એમ સમજવું.

૪૨ પ્રશ્ન:—આત્માના ચેતનશુણને કર્મ જડ હોવાથી શીરીતે આવરી શકે ?

ઉત્તર:—આપણી દષ્ટિએ પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ કે બુદ્ધિ અરૂપી છતાં મદિરાપાન કરનારની બુદ્ધિ બ્રહ્મ થઈ બાય છે અને તેનો કેફ ચડે છે ત્યારે જેમ તેમ બકે છે. તો મદિરા જડ છતાં બુદ્ધિને કેમ આવરે છે ? વલી કેફ ઉતરે છે ત્યારે પાછી બુદ્ધિ ઠેકાણે આવે છે તેમ કર્મ પણ એવો જ પદાર્થ છે. તેના સંયોગથી આત્માનો જ્ઞાન શુણ અવરાધ બાધ છે અને પડદામાં રહેલી અથવા મેલનો સમૂહ લાગેલી વસ્તુઓનું પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ જેમ દેખાતું નથી તેમ કર્મરૂપ મેલ લાગ્યાથી આત્માની શક્તિ અને સ્વરૂપ દેખી શકાતું નથી.

૪૩ પ્રશ્ન:—આત્મા નિરંતર કર્મો કરીને અવરાયલોજ રહે છે કે તેમાં ફેરફાર થાય છે ? અને તે કોઈ વખત પણ શુદ્ધ થયે કે નહિ ?

ઉત્તર:—આત્માના જ્ઞાનને કર્મોના કેફ લાગેલો છે. કેફ કરનાર મનુષ્યને જો કોઈ જખરી ફિકરની વાત કરે અથવા ખટાઈ વિગેરે કેફના ઉતારની ચીજ

ખવરાવે તો તેનો કેફ ઉતરી જાય છે, તેમ પ્રાણીને પણ શુર મહારાજના યોગથી અથવા પૂર્વનાં ક્ષયોપશમવડે જ્યારે પોતાના આત્માનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજાય છે અને પુરૂલના સંગથી અનાદિકાલ સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યાનું સમજાય છે ત્યારે તેનાથી ભય પામે છે એટલે કર્મનો કેફ ઉતરી જઈને જ્ઞાન-દશા ભગૃત થાય છે. તે વખતે વિચારે છે કે, ‘હું જે સુખ માનું છું તે તો જડ પદાર્થવડે માત્ર માની લીધેલું સુખ છે. તેનાથી મ્હારા આત્માને તો સુખ નથી પણ ઉલટું કર્મબંધન રૂપ દુઃખ છે. વળી એ સુખ જેમ કાંસી ઉપર ચઢનાર મનુષ્યને સારી સારી વસ્તુ ખાવા આપે છે પણ પછી તુરત કાંસીએ ચડાવે છે તેના જેવું છે. સંસારસુખની લીનતા પણ એવીજ છે. કારણ કે હાલના સમયમાં મ્હોટામાં મ્હોટું આયુષ્ય પ્રાપ્તિ સો વર્ષનું હોય છે તો એટલો કાલ સુખ ભોગવવું અને પછી તેનાથી થયેલા કર્મબંધન વડે નરકે જવું ત્યાં સાગરોપમનાં આયુષ્ય હોવાથી અસંખ્ય વર્ષ પર્યંત દુઃખ ભોગવવું તેના પ્રમાણમાં મનુષ્યના લવનું સુખ કાંઈ લેખામાં નથી. કદી મરણ પામ્યા પછી નરકમાં ન જતાં મનુષ્ય ગતિમાં જવું થાય તો ત્યાં સ્ત્રીની યોનિમાં અત્યંત અશુચિવાલા સ્થાનકમાં બેસુમાર દુર્ગંધીનો અનુભવ કરતાં ઉપજવું અને ત્યાં ઉંધે મસ્તકે નવ માસ પર્યંત રહેવું; એવાં ગર્ભાવાસનાં દુઃખ ભોગવવાં, તિર્થંજ ગતિમાં જવું તો ત્યાં પણ ક્રુધા, તૃષ્ણા સહન કરવી અને બીજાં પણ અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવવાં. માટે એવાં પુરૂલીક સુખને હું સુખ માનીશ નહિ.’ આવી ભાવના આવવાથી સાંસારિક સુખને સુખ માનવા રૂપ કેફ ઉતરી જાય છે. એમ કરતાં કદાપિ બધી કેફ ન ઉતરે તો તેના નિવારણને માટે તપ સંયમ રૂપ ઔષધ વાપરીને મોહજન્ય કેફ ઉતારે છે. તપ સંયમાદિ વડે જેમ જેમ કર્મો નાશ પામતાં જાય છે તેમ તેમ આત્મા શુદ્ધ થતો જાય છે. એટલે પછી જે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં સમભાવ રાખે છે અને વિચારે છે કે ‘દેહની સાથે રહીને મેં જે જે કર્મ બાંધ્યાં છે તે તે દેહને સંબંધે ઉદયમાં આવવાથી ભોગવાય છે એમાં મ્હારે જ્ઞાતાપણે ન્યાશ રહેવું યોગ્ય છે. પરંતુ મને દુઃખ થાય છે, મને સુખ થાય છે, એમ ચિંતવવું યોગ્ય નથી.’ આવી વિચારણાથી કેફ ઉતરતો જાય છે અને સાવધાનતા વધતી જાય છે. તેમાં પણ જેમ ફરીને કેફ કરે છે તો પાછી છાંદે અવરત્ત જાય છે તેમ શુર મહારાજના ઉપદેશથી શુદ્ધ ભાવ આવ્યા છતાં પાછા સંસારના મોહમાં પડી જાય છે તો પાછું જ્ઞાન અવરત્ત જાય છે. કેટલાએક મનુષ્ય એવા દ્રઢ હોય છે કે એક વાર કેફ ઉતર્યા પછી તેનો ગેરફાયદો સમજીને ફરીને કદાપિ પણ કેફનો પ્રસંગ કરતા નથી. તેમ કેટલાએક અદ્ય સંસારી જીવો તો ધર્મ સાંભળ્યા પછી દિનપર-દિન આત્માની શુદ્ધતા કરતા જાય છે અને છેવટે સર્વસપણું સંપાદન કરે છે,

તેમનું જ્ઞાન પછી અવશતુંજ નથી, સદાકાલ એક સરખું જ રહે છે અને તેને ફરીને સંસારમાં આવવું પણ પડતું નથી.

૪૪ પ્રશ્ન:—કર્મથી રહિત થાય છે તેને પાછાં કર્મ કેમ લાગતાં નથી ?

ઉત્તર:—રાગ દ્વેષ રૂપ વિકાશના યોગથીજ કર્મ લાગે છે અને રાગ દ્વેષ છે તે કર્મને યોગે થાય છે; તે કર્મ નીકળી ગયાં એટલે તેના યોગ રહેતો નથી અને રાગદ્વેષમય પરિણતિ રહેતી નથી એટલે કર્મ લાગતાં નથી. જેમ કે દૂધ મધ્યે વૃત રહેલું છે તે કાઢવા સારૂ પ્રથમ ઢહિં બનાવવું, પછી તેને વલોવીને માખણ કાઢવું, માખણને તપાવીને ઘી કરવું. તે કાઢેલા વૃતનું ફરીથી દૂધ થઈ શકતું નથી. વૃતજ કાયમ રહે છે. તેવીજ રીતે આત્માના અનુકર્યે મગ્ન થયેલા શુભ અવશતા નથી.

૪૫ પ્રશ્ન:—કર્મ આવે છે તે દેખાતાં નથી, માટે આવે છે તે શા અનુમાને સિદ્ધ થાય ?

ઉત્તર:—કર્મ પુદ્ગલિક પદાર્થ છે. ટાઢના થંડા પુદ્ગલ જ્યારે આપણને સ્પર્શ કરે છે ત્યારે જાણીએ છીએ કે ટાઢ વાબા લાગી, પરંતુ આપણે થંડના પુદ્ગલ જોઈ શકતા નથી. છતાં નિશ્ચય કરીએ છીએ કે થંડા પુદ્ગલ સ્પર્શ કરવા લાગ્યા. સુગંધી પુદ્ગલ દેખી શકતા નથી, પણ નાકમાં ખુશબો જણાવાથી જણાય છે કે અહિંયાં સુગંધી પદાર્થ છે. ગરમી લાગે છે પણ તેના પુદ્ગલને આવતા દેખતા નથી. પવન આવે છે તેને દેખતા નથી પણ શરીરમાં સ્પર્શ થવાથી જણાય છે કે પવન આવે છે; તેમ કર્મ આવે છે તે આપણે દેખતા નથી પરંતુ જ્યારે કર્મ ઉદય આવે છે અને તેનાં ફલ જોવામાં આવે છે ત્યારે સિદ્ધ થાય છે, પૂર્વે કર્મ બાંધેલાં હોય છે તેને યોગે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ સુખી, કોઈ દુઃખી એમ સર્વત્ર જણાય છે. કોઈ માણસ વર્તમાન કાલમાં સારાં કૃત્ય કરે છે, વલી અઘ્ઘલમાં પણ ખામી નથી, દુઃખ થાય તેવું કાર્ય પણ હાલ કરતો નથી, તે છતાં તે દુઃખી હોય છે એ સર્વે પૂર્વ કર્મના યોગથી સમજવું. વલી કેટલાએક માણસ લુપ્તચર્મ, ઠગાઈ, ચોરી વિગેરે કરે છે, જીકું ખોલે છે, સારા માણસ ઉપર કલંક મૂકે છે, હિંસા કરવામાં તત્પર હોય છે એવા અધર્મના કરનારા સુખી દેખાય છે તેનું મરણ એટલું જ છે કે આ ભવમાં જે સુખ ભોગવે છે તે પૂર્વ ભવમાં કરેલા સુકૃત્યને લીધે છે પરંતુ આ ભવમાં કરેલા કૃત્યનાં ફલ આવતા ભવમાં ભોગવવાં પડશે. ક્વચિત્ આ ભવમાં કરેલાં કર્મ આ ભવમાં પણ ઉદય આવે છે. કેટલાએક રાજાઓ પરસ્ત્રીના લંપટપણથી આ ભવમાંજ રાજ્ય ખોઈ કેટ પકડાયા છે. ચોરી કરનાર પણ આ ભવમાં કેહમાં જાય છે. આ સર્વ કર્મની વિચિત્રતાજ

છે. જીવાત્મની એક દવા એવી હોય છે કે તેની અસર તત્કાલ થાય છે, વલી બીજી દવા એવી હોય છે કે તેની અસર બે ચાર કલાક પછી થાય છે. મનુષ્ય જેર ખાય છે તેમાં કોઈ જેર એવું હોય છે કે ખાધું અથવા સુંઘ્યું કે તુરત મૃત્યુ થાય છે. કોઈ જેર એવું હોય છે કે માણસને કાલાંતરે રીખાવીને મારે છે; તેમ કર્મ પણ વિચિત્ર પ્રકારનાં છે. તે કોઈને તત્કાલ અને કોઈને ભવાંતરે પ્રાપ્ત થાય છે. કર્મને અનુસારે મનુષ્યને જૂદી જૂદી યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ કહેશે જે તેની ખાત્રી શું? તેા જાણવું જે માણસ મરીને કેટલાએક વ્યંતર થાય છે તે આવીને તેનાં કુટુંબના પૃષ્ઠેલા સઘલા જવાબ આપે છે અને તેઓને ખાત્રી કરી આપે છે. તે ઉપરથી બીજો ભવ સિદ્ધ થાય છે. પોતાની કરણી માફક જીવ બીજી ગતિમાં જાય છે. સઘલી વાત કર્મને સંબંધેજ બને છે, વલી મંત્રવાદીઓ સર્પના મંત્ર ભણે છે તે વખતે મંત્રના અધિષ્ઠાયક દેવતા સર્પના વિષને શરીરમાંથી હરણ કરી લે છે; તે ઉપરથી દેવની જાતિ સિદ્ધ થાય છે. જ્યારે બીજી ગતિ છે ત્યારે કર્મ નિના બીજી ગતિમાં કોણ લઈ જાય? એ અનુમાનથી પણ કર્મ સિદ્ધ થાય છે.

૪૬ પ્રશ્ન:—કર્મના સંયોગથી પ્રણામ બગડે છે અને નવાં કર્મ બંધાય છે. એવી રીતે પરંપરા ચાલી જાય છે ત્યારે કર્મથી મુક્ત રી રીતે થવાય?

ઉત્તર:—કર્મના બે પ્રકાર છે. (૧) ઉપક્રમી (૨) નિરૂપક્રમી, તેમાં નિરૂપક્રમી કર્મ બાંધેલાં હોય છે તે તેા ભોગવ્યા વિના છૂટકો થતોજ નથી. ઉપક્રમી કર્મ આત્માની વિશુદ્ધતાથી ખરી જાય છે અને અધિક વિશુદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ કે કેટલાએક રોગ એવા હોય છે કે જન્મ પર્થત ભોગવ્યા વિના છૂટકો થતો નથી અને કેટલાએક રોગને ઔષધનો પ્રયોગ લાગે છે કે શાંતિ થાય છે. જેમ જેને શુદ્ધના સંયોગથી જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાનવંત જીવ પાપનો ઉદય થાય ત્યારે વિચારે જે મેં પૂર્વે અજ્ઞાનપણે કર્મ બાંધ્યાં છે તે ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. વાસ્તે મ્હારે વિકલ્પ કરવો ઉચિત નથી, ખોટાં કામ કર્યા તેની શિક્ષા ભોગવવીજ જાઈએ. એવી સુંદર ભાવના લાવીને જ્યારે જીવ સમ-ભાવના રહે છે ત્યારે તે ઉપક્રમી કર્મને ઉપક્રમ લાગે છે અને તેથી જલદી તે કર્મનો નાશ થઈ જાય છે; અહિં આત્માની પુણ્યલ સંભોગે રાગ દ્વેષ રૂપ પરિણતિ ન થઈ એ જ ચિકાશ જોઈ થઈ તેથી પૂર્વનાં જે કર્મ હતાં તે ખરી ગયાં. વલી શુભ કર્મને પણ ઉપક્રમ લાગે છે તે એવી રીતે કે—જ્યારે જીવને પુન્યના ઉદયથી ધન, દોલત, પુત્ર, ઘર, હાટ વિગેરે બધી વસ્તુ સુંદર મલે છે ત્યારે જીવ અહંકારમાં લીન થઈ જાય છે. આવી રીતે અહંકાર કરવાથી શુભ કર્મને ઉપક્રમ લાગે છે. કારણ જે શુભકર્મ બંધાય છે તે મંદ રાગ દ્વેષથી બંધાય છે અને જ્યારે અહંકારાદિ જોર કરે છે ત્યારે તીવ્ર રાગ દ્વેષ થાય છે

તે અશુભ છે ને અશુભ તેથી શુભના પુણ્ય લોગવાય ત્યારે શુભ ઓછું થયું એ જ ઉપક્રમ લાગ્યું. માટે ઉત્તમ પુરુષ ગમે તેટલી જીદ મલે તો પણ અહંકાર કરતા નથી પણ ઉલટા ભાવના ભાવે છે કે—“ પૂર્વે ધર્મકરણી કરી તેના પ્રભાવે શુભકર્મ ઉપાર્જન થયું છે તો હવે મોહને વશ પડી હું અહંકાર કરી કર્મ બાંધીશ તો વલ્લી દુર્ગતિમાં જવું પડશે, આ પુણ્યલિપ્ત સુખ તો અસ્થિર છે, સંસારી વસ્તુનો સંયોગ તે વિયોગસંયુક્ત છે માટે તેમાં મદ કરવો તે યોગ્ય નથી. વલ્લી તેવા સુખમાં મગ્ન થવું તે પણ યોગ્ય નથી. મ્હારે તો આત્મસ્વભાવમાં સ્થિર રહેવું એ જ યોગ્ય છે. ” આવી ભાવના ભાવવાવાલા ઉત્તમ જીવના શુભ કર્મને ઉપક્રમ લાગતો નથી પણ ઉલટાં શુભ કર્મ પુષ્ટ થાય છે.

૪૭ પ્રશ્ન:—શુભકર્મ પુષ્ટ થવાથી તે પણ મુક્તિને અટકાવે છે માટે પુન્ય તથા પાપ બન્ને છોડવાં યોગ્ય કહ્યાં છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર:—શુભકર્મ બાંધતી વખત રાજ, ચક્રવર્તિ, દેવતા, શાહુકાર ઇત્યાદિ થઇને પુણ્યલિપ્ત સુખ લોગવવાની ઇચ્છાઓ રાખવાથી જે પુન્ય બાંધાય છે, તેવા પુન્યની ઇચ્છા રાખવાનો તો નિષેધજ છે. એવી ઇચ્છા તો રાખવીજ નહિ. કારણ કે એવી ઇચ્છાએ કરી જે પુન્ય બાંધાય છે તે પાપાનુબંધી પુન્ય બાંધાય છે. એટલે તે પુન્ય લોગવતાં પાછું પાપ બાંધાય છે, તેથી આત્મા મલીન થાય છે, દુર્ગતિનાં દુઃખ લોગવવાં પડે છે અને આત્માની ધુદ્ધિ થતી નથી. પરંતુ જે પુરૂષોને પુણ્યલિપ્ત સુખની ઇચ્છા નથી અને આત્મિકધર્મ પ્રગટ કરવાને ઉદ્યમ કરે છે તેમાં શુભ જોગની પ્રવૃત્તિ થવાથી જે શુભ કર્મ બાંધાય તેનાથી આત્મ-ધર્મને વિક્ષેપ થતું નથી. કારણ જે જેમ જેમ શુભસ્થાન ચડતા જાય, તેમ તેમ પુન્યરાશિ વધતી જાય છે, પણ ઉપરના શુભસ્થાનમાં તેની સ્થિતિ વધતી નથી. કારણ કે, જે જે પુરૂષોએ શ્રેણિ માંડી છે તેને મુક્તિ નજીક છે. વલ્લી પુન્યરાશિ વધારે અને સ્થિતિ થોડી છે તેથી થોડા કાલમાં ઘણું સુખ લોગવી તેઓ મુક્તિ જાય છે. મુક્તિની અટકાયત થતી નથી. જેમ ખેતરમાં જીવાર વાવે છે તેને જીવારનો ખપ છે, કડળનો ખપ નથી, પણ કડળ સહજે ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં વલ્લી પ્રથમ તો કડળ દેખવામાં આવે છે તેથી ‘ આ તો કડળ છે ’ એમ વિચારી કડળ કાઢી નાંખે તો જીવાર દેખેજ નહિ. તેમ શુભજોગની પ્રવૃત્તિ કરતાં એમ વિચારે જે આતો પુન્ય કરણી છે, એથી આત્માને શુભ થશે નહિ એમ સમજી જે શુભ કરણીનો ત્યાગ કરે, તેને આત્મિક ધર્મ પ્રાપ્ત થવાનો નથી. તેમ જોગપ્રવૃત્તિ બંધ થવાની નથી. તેથી અશુભ જોગની પ્રવૃત્તિથી અશુભ કર્મ બાંધાયે અને આત્મા મલિન થશે. માટે સંસાર સુખને અર્થે શુભ અથવા અશુભ ક્રિયા છોડવા યોગ્ય છે. એ કરણી આત્માને શુભકર્તા નથી. વલ્લી શુભ-

સ્થાનની હદ પ્રમાણે શુભ ક્રિયા પણ છંડાતી બન્ય છે. જેમ કે શ્રાવક પૌષ્પ કરે છે ત્યારે દ્રવ્યપૂજા પ્રમુખ કરતા નથી અને મુનિ મહારાજ પણ દ્રવ્યપૂજા કરતા નથી. વલ્લી મુનિ મહારાજ ધ્યાન રૂપ થાય છે તે અવસરે આવશ્યકાદિક ક્રિયાનો પણ અભિગ્રાહ કરતા નથી, પોતાના સ્વભાવમાં જ લીન થઈ બન્ય છે, પરભાવનો વિચાર કરતા નથી, આત્માના ગુણ પર્યાયની રમણતા કરે છે, ચિદાનંદ સુખમાં સદા મગ્ન રહે છે પણ તે ધ્યાનનો કાલ અત્યુદ્ઘર્ષિનો છે. એક ધ્યાન વધારે વખત રહેતું નથી માટે જે અવસરે ધ્યાન કરે છે તે અવસરે શુભ ક્રિયામાં ચિત્ત નથી રાખતા અને ધ્યાનથી રહિત થાય તે અવસરે જે જે ગુણસ્થાને જે જે ક્રિયા કરવી યોગ્ય હોય તે કરે છે. એવા મુનિ કોઈ પ્રકારે સ્વપ્નમાં પણ વિષયની વાંછા રાખતા નથી અને જે વિષયની વાંછાએ મોહને વશ પડી સંયમપ્રવૃત્તિ ને શ્રાવકપણાની પ્રવૃત્તિ છોડે છે અને માને છે કે અમે આત્મજ્ઞાન સાધીએ છીએ. તે કાંઈ જૈનમાર્ગની રીતિ નથી. જૈનમાર્ગના જાણનાર ગણધર મહારાજ તથા આચાર્ય પણ પોતાના ગુણસ્થાન પ્રમાણે ક્રિયા કરે છે. જેમ કે સ્થવિર મુનિએ આત્મસ્વરૂપનાજ પ્રશ્ન કર્યા છે અને ગૌતમસ્વામીએ તેના ઉત્તર આત્મસ્વરૂપનાજ સર્વ પ્રકારે બતાવ્યા છે. પણ ત્યાર પછી “ ચાર મહામત રૂપ સંયમ હતું તે પાંચ મહામત રૂપ સંયમ પ્રતિક્રમણ સહિત આદરૂ ” એ અધિકાર શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં પહેલા શતકને નવમે ઉદ્દેશે છાપેલી પ્રતમાં પાને (૧૩૧) થી છે. માટે ગુણધારણની વર્તના પ્રમાણે ક્રિયા આત્મધર્મમાં અટકાવ કરતી નથી. તેમ છતાં જે પ્રભુની આજ્ઞાથી વિપરીત વિચાર સ્થાપે છે, તે સર્વજ્ઞના માર્ગની રીતિ નથી. સર્વજ્ઞ મહારાજે જેમ સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે તેમ વર્તવામાં જ કલ્યાણ છે.

૪૮ પ્રશ્ન:—આત્મા નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ?

ઉત્તર:—આત્મા સદાકાલ નિત્ય છે.

૪૯ પ્રશ્ન:—જીવ મરે છે એમ બધું જગત્ કહે છે તે કેમ ?

ઉત્તર:—જીવ મરતો નથી પણ કર્મના સંયોગે કરી મનુષ્ય, તિર્યચ, નારકી, દેવતાપણું પામે છે. તેનાં શરીર સંબંધિ પાંચેદ્રિ વિગેરે દશ પ્રાણ બાંધે છે. સ્પર્શેદ્રિય તે શરીર, રસનેદ્રિય તે જીભ, સ્પર્શેદ્રિય તે નાક, ચક્ષુર્દ્રિય તે આંખ, શ્રોત્રેદ્રિય તે કાન, એ પાંચ ઈદ્રિયો તથા મનબલ તે મનની શક્તિ, વચનબલ તે બોલવાની શક્તિ, કાયબલ તે શરીરની શક્તિ, શ્વાસોશ્વાસ અને આસુષ્ય. એ દશ પ્રાણ પૂર્વના કર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે અને તેની સ્થિતિ પૂરી થાય એટલે તેનો વિનાશ થાય છે. તેને જીવ મરે છે એમ લોકો કહે છે. કારણ જે જીવનું સ્વરૂપ અરૂપી છે તેને કોઈ દેખતું નથી અને આ દશ પ્રાણને ભેદને જીવ છે

એમ કહે છે. જ્યારે એ પ્રાણ ગયા ત્યારે તેહ જીવરહિત થાય છે તેનું કારણ જે આ શરીરમાં જીવ રહેતો નથી. પછી જે સ્થાનકે જવાનું કર્મ બાંધ્યું છે તે સ્થાનકે પાછા એવા પ્રાણ મલે છે ને ત્યાં ઉપજે છે. વસ્તુપણે પણ આત્માનો વિનાશ થતો નથી. જેમ સુવર્ણના અનેક ઘાટ બને છે. સુવર્ણની માલા બનાવી તે ભાગીને કંદોરો બનાવ્યો, વલી કંદોરો ભાગી કડાં બનાવ્યાં પણ બધે સ્થાનકે સુવર્ણ કાયમ રહે છે. તેમ જે જીવ પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય હોય છે તે એકેન્દ્રિય, બેન્દ્રિય, ત્રેન્દ્રિય, ચતુરેન્દ્રિય, નારકી, દેવતા વિગેરેમાં જેવું જેવું કર્મ બાંધે છે તે પ્રમાણે જાય છે. ત્યાં આત્મપ્રદેશનો ઘાટ ફેરફાર થાય છે. જેમ કે હાથીના શરીરમાં આત્મપ્રદેશ સર્વત્ર વ્યાપી રહે છે અને કુચુઆના શરીરમાં કુચુઆ જેટલામાં વ્યાપી રહે છે. જે પ્રમાણે શરીર હોય તે પ્રમાણે ન્હાની મોટી અવગાહના બને છે. દીવો કરી તેના ઉપર ટોપલો ઢાંકીએ તો તેટલામાંજ પ્રકાશ પડે છે અને તે ટોપલો ઉપાડી લઇ દીવો ઘરમાં મૂકીએ તો બધા ઘરમાં અજવાળું કરે છે તેમ જ આત્માની અવગાહના એટલે ફેલાવો એણે વધતો થાય છે. તેનું નામ જૈનશાસનમાં પર્યાય કહેવાય છે; તેથી આત્મા દ્રવ્યથી નિત્ય છે અને ઉપર સુજળ પર્યાય પલટાય છે તે પક્ષથી અનિત્ય કહેવાય છે. હવે આત્મા નિત્ય છે તે પણ પ્રત્યક્ષપણે સમજાય છે. જીવ પોતે આ ભવમાં મરણ પામ્યો નથી પણ ગયા ભવમાં મરણ પામ્યો છે તેથી બાલક, યુવાન અને વૃદ્ધ સર્વને મરણનો ભય છે. “ રમે મરી જઇશ ” એ પૂર્વે મરણ પામ્યો છે તેનીજ સંજ્ઞા ચાલી આવે છે. જેમ કે-માણસ ઉઘી જાય છે ત્યારે એમાન અવસ્થા થાય છે તો પણ દિવસે કાપડનો ધંધો કરતા હોય છે તો કેટલાક ઉઘમાં પોતીયું અથવા હરકોઈ વસ્ત્ર હાથમાં આવે તે ફાડી નાખે છે તે શું ? દિવસે કામ કર્યું હોય તેના ઉપયોગનીજ સંજ્ઞા છે. તેમ વલી ઉઘમાં વિચારે પણ થયા કરે છે, જાગતાપણે જેને નરઘાં વગાડવાની ટેવ છે તેનું ચિત્ત અન્ય-કાર્યમાં હોય છે તો પણ આંગલીયો હાલ્યા જ કરે છે. તેમ પાછલા ભવની સંજ્ઞાએ આ ભવમાં કાર્ય થાય છે પાછલા ભવનું તો ભાન નથી પણ પાછલે ભવે ટેવ પડી છે, તેમ થયાં કરે છે. જેમ કે બાલક જન્મે છે અને તુરત જ તે પોતાની માતાને ધાવવા વલગે છે. એને ધાવવાનું કોણે શીખવ્યું છે ? પૂર્વની સંજ્ઞાએ જ ધાવે છે કદાપિ કોઈ એમ કહે જે માતા તેને વલગાડે છે તો તે વાત ખરી છે, પણ સુખ હલાવવું એ તો બાલકનું જ કામ છે, તે કામ માતાથી બની શકતું નથી. વાસ્તે પાછલા ભવની વાસનાથી બને છે. ગાય, ભેંસના બચ્ચાં પણ એમ જ કરે છે. તે સર્વ પાછલા ભવની સંજ્ઞાથી જ બને છે. ન્હાનાં બચ્ચાંને પૈસા બતાવીએ તો જટ લઇ લે છે. સ્ત્રીને જોઇ વિષય (વિકાર થાય છે. સ્ત્રીલોગ કોઈએ શીખવ્યા નથી પણ પૂર્વના અવ્યાસથી વાંછના થાય છે. વલી

પૂર્વભવમાં ધર્મ કર્યો હોય તેવા બાલકની આગલ ધર્મની વાર્તા કરીએ તો ખુશી થાય છે અને તે સંજ્ઞા નથી હોતી તો તે રાજી થતો નથી એથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે આત્મા નિત્ય છે.

૫૦ પ્રશ્ન:—કેટલાક ધર્મવાલા ચાર ગતિ માનતા નથી. ક્રૂર એટલું જ માને છે કે જીવ, ઇશ્વર અથવા ખુદા અથવા દેવને ત્યાંથી આવે છે અને પાછો ત્યાં જ જાય છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર:—આ જગતમાં જીવ જે ધર્મમાં ઉત્પન્ન થયો હોય તે ધર્મમાં જે કલ્મ્સ હોય તે પ્રમાણે જ માને છે. કેમકે જીવે નીચજાતિનું કર્મ બાંધ્યું હોય અને તે સર્વજ્ઞના ધર્મથી વિરુદ્ધ ધર્મ પાલતો હોય પરંતુ જો નિકટભવિ હોય છે તો ચિત્તમાં ન્યાયની બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સર્વજ્ઞનાં લક્ષણ તપાસે છે. તેમાં જેનાં લક્ષણ ન્યાયયુક્ત લાગે તેને સર્વજ્ઞ માને છે. જેને આ ભવમાં આત્માનું કાર્ય થવાનું નથી તે માણસ બીજી વાતમાં કદાપિ હુશીયાર હોય પણ સર્વજ્ઞનાં લક્ષણ તપાસવાની બુદ્ધિવાલો હોય નહિ તેથી તે સર્વજ્ઞને ઓલખતો નથી એટલે જે ધર્મમાં ઉત્પન્ન થયો હોય તે પ્રમાણે જ વર્તે છે. જુઓ કે—પાપ પુન્યને તે માને છે, ત્યારે પાપ પુન્યનાં ફલ ભોગવવાં જ બેઠાં. પાપના યોગે નરકે જાય છે ત્યાં દુઃખ ભોગવે છે. વલી જેમ આહિયાં ગુન્ડો કરનારને કેદ કરે છે; પાછો તે કેદમાંથી છુટે છે તેમ નરકમાંથી પણ પાછો નીકલે છે. સારાં કૃત્ય કરનારને મોટા મોટા મલે છે તેમ આ સંસારમાં પુન્ય કર્યું હોય તો દેવની ગતિ મલે છે. તેથી ઓછું પુન્ય બાંધ્યું હોય તો મનુષ્ય ગતિ મલે છે, પાપબાંધ્યું હોય તો એકેદ્રિય, બેઇદ્રિય, તેઇદ્રિય, ચૌરેદ્રિય, તિર્યચ-પંચેદ્રિય પ્રમુખ થાય છે. વલી વધારે પાપ બાંધ્યું હોય તો નરકે જાય છે. એવી રીતે જે ગતિમાં રહીને જેવાં કૃત્ય કર્યાં હોય તેવાં બીજી ગતિમાં ફલ મલે છે. ઇશ્વર કર્મના સંયોગ વિના એકને માણસ અને એકને જનાવર કેમ બનાવે ? બધા સરખા બનાવવા બેઠાં. તે તો દેખાતું નથી, વાસ્તે આત્મ માનવું અમારા વિચાર પ્રમાણે તો બ્યાજબી લાગતું નથી. જે સર્વજ્ઞ ચારગતિનું સ્વરૂપ બતાવે છે તે જ બ્યાજબી લાગે છે. સર્વજ્ઞના કહેવામાં કાંઈ ફેરફાર હોય નહિ, પણ જેને સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થયું ન હોય તેને સર્વજ્ઞ માનવાથી ફારફેર આવે છે. તેના કાંઈ ઉપાય નથી. પરંતુ અર્થિ જીવે તો સર્વજ્ઞની ઓલખાણ કરવાનો ઉદ્દેશ જરૂર કરવો બેઠાં. કારણ કે બધી વાત પ્રત્યક્ષ નથી. જે જે અર્થ પદાર્થ છે તેનું તથા ગઈ કાલે થઈ ગયેલી બાબતનું અને આવતી કાલે થવાની બાબતનું અનુમાન થાયું થઈ શકે. વિશેષ તો તેમના કહેવા પ્રમાણે માનવું પડે. તે સારૂ સર્વજ્ઞની વર્તણૂક, તેમનો ઉપદેશ, જ્ઞાન તથા તેમનાં શાસ્ત્ર એ ચારે વસ્તુની તપાસ કરવી. પછી જે શાસ્ત્રમાં ઉત્તમ જ્ઞાન હોય તેને પ્રમાણ કરવું.

ઉંચા જ્ઞાનવાલાની પ્રવૃત્તિ પણ સારી હોયજ અને તે પ્રમાણે ચાલવાથી આપણું પણ કાર્ય સરી શકે.

૫૧ પ્રશ્ન:—જૈનશાસ્ત્રમાં શું શું વિશેષ છે ?

ઉત્તર:—જૈનધર્મના સર્વે સ્વર્ગના સ્વરૂપનું વર્ણન બેટલું બતાવ્યું છે. તેટલું કોઈ અન્યશાસ્ત્રમાં બતાવ્યું નથી. નરકના લેહ, ત્યાંની વર્તનાનું સ્વરૂપ, તિર્થંજનનું સ્વરૂપ તથા મનુષ્યનું સ્વરૂપ પણ જે જે રીતે વર્ણવ્યું છે તેવી સૂક્ષ્મ રીતે કોઈ શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યું નથી. એ સ્વરૂપ આ ઠેકાણે લખતાં વિસ્તાર થઇ જાય. જીવાભિગમ, પન્નવજી, ભગવતી, સમવાયાંગ, સૂયગડાંગ વિગેરે સૂત્રોમાં ઘણા વિસ્તાર સહિત તેનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. તિછાકોક જેમાં આપણે રહીએ છીએ તેમાં સમુદ્રની હદ કોઈ દેખે તેટલી કંઠે છે. આગલ શું હશે ? તે વિચારી શકતા નથી. કંઈ પણ હોય તો બેઝબેજ, પણ તે ચર્મચક્રથી દેખી શકવાનું નથી. કારણ કે સમુદ્રમાં વિશેષ આગલ જઇ શકાતું નથી. કોલંબસે અમેરિકા શોધી કાઢ્યા અગાઉ તે દેશ પ્રખ્યાતિમાં નહોતો. હજી પણ કેટલીક નવી જગ્યાઓ ઇંગ્લેન્ડ સાહસીકો શોધી કાઢે છે તેમ વહી આગલ પણ બેનાથી મહેનત બની શકે તે નવી શોધ કરે. વાસ્તે નજરે દીઠું તેટલુંજ ખસ કેમ કહેવાય ? સર્વ જમીનનું જ્ઞાન તો જેને અંતરંગથી કર્મ ક્ષપ થઇ ગયાં હોય તેને જ હોય છે. જ્યારે મંત્ર સાધન કરીએ છીએ ત્યારે તે મંત્રના અધિષ્ઠાયક દેવતા કાંઈ આપણા શબ્દ સાંભળતા નથી પણ તેને આપણા કરતાં વિશેષ જ્ઞાન છે, તે જ્ઞાનથી તે બાણી શકે છે કે “ મ્હારું કોઇએ સ્મરણ કર્યું છે ” તેથી આવીને આપણું કાર્ય કરે છે. તેમ દેવતાથી પણ અધિક જ્ઞાન સર્વજ્ઞને છે તેથી તેમણે અસંખ્યાતા ક્રીપ સમુદ્રનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, ગયા કાલનું પણ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. વહી કર્મનું સ્વરૂપ, કર્મની વર્ગણાનું સ્વરૂપ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આઝાશસ્તિકાયનું સ્વરૂપ, કાલનું સ્વરૂપ તથા આત્માનું સ્વરૂપ ઘણા વિસ્તાર પૂર્વક બતાવ્યું છે. તે બીજા શાસ્ત્રમાં જણાતું નથી. એ અધિકાર કર્મગ્રંથ, કમ્મપયડી, પંચસંગ્રહ, તત્ત્વાર્થ, સમ્મતિતર્ક, વિશેષાવશ્યક વિગેરે શાસ્ત્રમાં છે. તે બેશો તો જણાશે કે જૈનશાસ્ત્રમાં કેટલું સૂક્ષ્મ બતાવ્યું છે ? વર્તણૂક વિષે બાણુનું જે પૂર્વે અદાર દૂષણ બતાવ્યાં છે તે બેશો તો જણાશે કે આવા દૂષણસહિતની કેવી પ્રવૃત્તિ હોય ? વધારે તો સિદ્ધાંતમાં ચરિત્રો છે તે બેશો તો માલમ પડશે કે જેને કોઇપણ પ્રકારની વાંછા નથી, માત્ર ઉપકારી બુદ્ધિજ છે, ૨૧ ધન વિગેરેની ઇચ્છા તેમજ સંગત નથી. વહી પોતાને મ્હોટાઈ પણ નથી. એવા દેવને દેવ કહેવા યોગ્ય છે. વહી જે જીવ પોતાના આત્માનું જ્ઞાન મેલવી રાગદ્વેષ ત્યાગ કરે તે કર્મથી મૂકાય. અદ્વિયાં એમ

નથી કહ્યું કે મને માનશે તોજ કામ થશે; જે આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ પ્રમાણે વર્તશે તેનું કામ થશે. આવી રીતનો જેમનો શુદ્ધ ઉપદેશ છે તેમની ખતાવેલી બાબતો ઘણી જ વલ્લભ લાગે છે. અમારા કહેવાથી કાંઈ વિશેષ નથી. ન્યાયયુદ્ધિ ધારણ કરી નિર્પક્ષપાતપણે જૈનશાસ્ત્ર તથા અન્યમતનાં શાસ્ત્ર જોશે તો તમનેજ જણાશે. માટે અવકાશ મેલવી નિરંતર જ્ઞાનાભ્યાસ કરવો. જ્ઞાનાભ્યાસથી જીવને કર્મનાં આવરણ ખસતાં જાય છે અને યુદ્ધિ નિર્મલ થતી જાય છે.

પર પ્રશ્ન:—જૈનશાસ્ત્રમાં કેટલા પ્રકારનાં કર્મ કહ્યાં છે અને તે કર્મ બધી જવાથી શું શું શુદ્ધતા થાય છે ?

ઉત્તર:—જૈનશાસ્ત્રમાં આઠ પ્રકારનાં કર્મ કહ્યાં છે. (૧) જ્ઞાનાવરણીય કર્મ. તેની પાંચ પ્રકૃતિ છે. (૨) દર્શનાવરણીય કર્મ. તેની નવ પ્રકૃતિ છે. (૩) મોહનીય કર્મ. તેની અઠાવીશ પ્રકૃતિ છે. (૪) વેદનીય કર્મ. તેની બે પ્રકૃતિ છે. (૫) નામ કર્મ. તેની એકસો ત્રણ પ્રકૃતિ છે. (૬) ગોત્રકર્મ. તેની બે પ્રકૃતિ છે. (૭) આયુકર્મ. તેની ચાર પ્રકૃતિ છે. (૮) અંતરાય કર્મ. તેની પાંચ પ્રકૃતિ છે. એ રીતે આઠ કર્મ છે. તેની ઉત્તર પ્રકૃતિ એકસો અઠાવન કહી છે. વલી એકેક પ્રકૃતિ પણ ઘણા પ્રકારની છે.

પ્રથમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે—જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનાં છે. તેમાં પ્રથમ મતિજ્ઞાન. મતિએ કરી જાણવું તે આત્માનો ઉપયોગ, પાંચ ઈદ્રિયો અને મન એના સંયોગે જ્ઞાન થાય તે મતિ જ્ઞાન. મતિજ્ઞાનથી પાછલા જીવનું પણ જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ આવરણ લાગવાથી બધા જીવને થતું નથી. મતિજ્ઞાનની જેટલી શક્તિ ઉઘાડી છે તેટલું જ્ઞાન થઈ શકે છે; કેમ કે કેટલાએક માણસ ઘણા લાંબા વિચાર કરી શકે છે. કેટલાએક અનુમાનથી પણ વિશેષ વિચાર કરી શકે છે, કેટલાએક તે કરી શકતા નથી. તેનું કારણ એટલુંજ છે કે જેને કર્મ થોડાં છે તેને યુદ્ધિ વિશેષ છે. જેને કર્મ વધારે છે તેની યુદ્ધિ ઓછી થાય છે. વલી બીજી રીતનાં પણ આવરણ હોય છે. જેમ કે કેટલાએક અનેક જાતની લીપીઓ લખ્યા હોય છે, તર્ક, વિતર્ક પણ ઘણા કરી શકે છે, ચાદ્દાર. પણ ઘણી હોય છે તેથી જે કાંઈ વાંચે છે તે ચાદ્દ રહે; લખવું હોય તે થોડા વખતમાં લખી જાય છે. પરંતુ તે યુદ્ધિ ફક્ત સંસારના કામમાં વાપરે છે; ધર્મમાર્ગમાં વાપરવાનાં આવરણ ખુદ્યાં નથી તેથી ધર્મનો ખરો અભ્યાસ કરતા નથી અને નિર્પક્ષપાત સંબંધથી જોઈ શકતા નથી. કેટલાએકને એવાં આવરણ હોય છે કે ધર્મનું જ્ઞાન મેલવવામાં સારી યુદ્ધિ છે તેથી શાસ્ત્ર જોઈ શાસ્ત્રની સુંદર વાતનો ન્યાયયુદ્ધિથી નિશ્ચય કરે છે, પછી સારરૂપ શાસ્ત્રની વાત ગ્રહણ કરે છે.

અને તત્ત્વ વિચારણા કરે છે. કેટલાએકને એવાં આવરણ હાય છે કે સંસારમાં બુદ્ધિ નથી ચાલતી તેમ ધર્મમાં પણ નથી ચાલતી. બન્ને રીતે બુદ્ધિની ખામી હોય છે. કેટલાએકને સર્વ પ્રકારે બુદ્ધિ ખુલે છે અને બધા કામમાં ન્યાયનીજ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. ખરી વાતનેજ ખરી જાણે છે. ઘણા પ્રકારે મતિજ્ઞાનનાં આવરણ નાશ થયાં હોય ત્યારે જ એવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલાએકને બુદ્ધિ થોડી હોય પણ સત્યવાદી પુરૂષનો સંગ કરવાની બુદ્ધિ જાગી છે તેથી થોડી બુદ્ધિથી પણ તેમના કહ્યા પ્રમાણે ચાલી પોતાના આત્માનું કામ કરી શકે છે. કોઈક જીવ કર્મના આવરણના જોગે મૂળા, કોઈક આંધલા અને કોઈક ખડેરા પણ થાય છે એટલે જ્ઞાન વધારી શકતા નથી. વલી કોઈ મૂળા હોય, કોઈ બોબડ: હોય પણ જ્ઞાનનાં આવરણ ખુલાં છે તેથી ધર્મ સાંભલી પોતાના આત્માનું કામ કરે છે પણ પરને ઉપકાર કરી શકતા નથી. ખડેરા હોય છે પણ આંખોના જોરથી પોતાનું કેટલું એક કામ કરી શકે છે. આંધલા હોય છે પણ જ્ઞાનના જોરથી સાંભલી તેના વિચાર કરી પોતાનું કામ કરી શકે છે. એવી રીતે મતિજ્ઞાનાવરણી કર્મે કરીને આત્માનું જ્ઞાન આવૃત્તિ હોય છે તેને મતિજ્ઞાનાવરણી કર્મ કહીએ.

શ્રુતજ્ઞાન તો શાસ્ત્ર તથા અક્ષરનું નામ છે. આ જ્ઞાન મતિજ્ઞાનની સાથેજ રહે છે. જ્યાં મતિજ્ઞાન ત્યાં શ્રુતજ્ઞાન અને જ્યાં શ્રુતજ્ઞાન ત્યાં મતિજ્ઞાન સમજવું. બન્ને જ્ઞાન સાથેજ રહે છે. બન્ને કર્મનાં આવરણ પણ સાથેજ રહે છે; ખુલે છે તે પણ સાથેજ ખુલે છે. મતિથી અંતરંગમાં વિચાર થાય છે તેમાં જે અક્ષર છે તે શ્રુતજ્ઞાન છે. વર્તમાનકાલમાં વિશેષ રીતે તો મતિ તથા શ્રુતજ્ઞાન છે. તેમાં જે જીવને સમક્ષિત થયું છે તેને મતિ શ્રુત જ્ઞાન કહેવાય છે અને જેને સમક્ષિત નથી તેને મતિ શ્રુત અજ્ઞાન કહેવાય છે. હવે કોઈને શંકા થાય કે, સંસારમાં ઘણા બુદ્ધિવાલા હોય છે તેને અજ્ઞાની કેમ કહેવાય ? તે વિષે જાણવું જે સંસારમાં બુદ્ધિ વાપરવાથી પાછાં નવા કર્મ બાંધ્યાં અને પોતાનો આત્મધર્મ જેવો છે તેવો જાણીને પ્રગટ કરવાનો ઉદ્ધમ કરવો તે ઉદ્ધમ તો થયો નહિ અને ઉલટો આત્માને મલીન કર્યો ત્યારે એ જ્ઞાન તે અજ્ઞાનજ કહેવાય. હવે જે પુરૂષ જ્ઞાનવંત પુરૂષની અને જ્ઞાન જે શાસ્ત્ર તેની નિંદા કરે છે, કોઈને ભણતાં અંતરાય કરે છે, પુસ્તક ઉપર બેસે છે, પુસ્તક ઉપર મસ્તક મૂકે છે, થુંક લગાડે છે, પુસ્તક આગલ છતાં આહાર-નિહાર કરે છે, જ્ઞાન ભણવાની ઇચ્છા ન હોવાથી ઉલટો દેવ ધરે છે. વિગેરે જ્ઞાનની આશાતના કરે છે તે પુરૂષ જ્ઞાનાવરણી કર્મ બાંધી આત્માને આવરે છે અને જે પુરૂષ જ્ઞાનવંત પુરૂષની તથા જ્ઞાન જે શાસ્ત્ર તેની બહુમાન પૂર્વક ઘણા પ્રકારે ભક્ષિત કરે છે, જ્ઞાન ભણવાનો રાત્રિ-દિવસ અભ્યાસ કરે છે, બીજાને

બહુવામાં ભેડ છે, શક્તિ હોય તો પોતે ધનનું ખરચ કરી બીજાને બહુાવે છે, શાસનના ભંડાર કરાવે છે, વહી જે જે લીધીએ સંસારી વિદ્યાની છે તે બહુીને પણ કોઇ માણસ હુશીઆર થયા હોય તો ધર્મ સમજવો સુલભ થાય, મોટા ઓઢાઓ મેલવે અને સુખી થાય તો સુખે ધર્મસાધન કરે. વહી શાસન દીપાવે, વાસ્તે સર્વ પ્રકારે જ્ઞાન બહુાવવામાં મોટો લાભ છે એમ સમજીને તેમાં દ્રવ્ય વાપરે છે. એવી રીતે જ્ઞાન આરાધન કરવાથી કર્મનાં આવરણ ઓછાં થાય છે. વિશેષ પ્રકારે તત્ત્વ વિચારણા કરવાથી ધણાં આવરણ ખપે છે અને આત્મા શુદ્ધ થાય છે. એ મતિ શ્રુતજ્ઞાનનાં આવરણનું તથા તે કર્મ, ખ્યાનું સ્વરૂપ બહુવું.

અવધિજ્ઞાનાવરણીની પ્રકૃતિ અવધિજ્ઞાનને આવરે છે. જેને અવધિજ્ઞાન થયું હોય તેને પોતાની આત્મશક્તિથી રૂપી પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. તેને ચક્ષુ પ્રમુખ ઇન્દ્રિયોની જરૂર પડતી નથી. આત્માથીજ જણાય છે. જેને સો કોષનું જ્ઞાન થયું હોય તે સો કોષ ઉપર જે થતું હોય તે પોતાના સ્થાનકે રહ્યા બહુ છે, ગયા કાલનું પણ બહુી શકે છે, જેને લોકાવધિજ્ઞાન થયું હોય તેને આખા લોકમાં જે જે પુદ્ગલિક પદાર્થ તેનું જ્ઞાન થાય છે, ગયા કાલ વિષે પણ અસંખ્યાતા કાઝનું જ્ઞાન થાય છે અને જેને એ કર્મે કરી આવરણ લાગ્યાં હોય છે તેને તે જ્ઞાન ખિલકુલ હોતું નથી પણ પાછી જેમ જેમ આત્માની વિશુદ્ધિ થતી જાય છે અને રાગદ્વેષ રૂપ ઉપાધિ ઓછી થતી જાય છે તેમ તેમ અવધિજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. કોઇને થોડાં આવરણ ખસ્યાં હોય તો થોડા ક્ષેત્રમાં જે અદૃશ્ય પદાર્થ હોય છે તે આત્માથી બહુી શકે છે. પછી તે કરતાં વધારે આવરણ ખસે તો વધારે ક્ષેત્ર તથા વધારે કાઝનું જ્ઞાન થાય છે. જેમ આપણે કોઇ ગમના પદાર્થ જોયા છે પછી બીજે ગામ જઇએ છીએ, ત્યારે આંખે કરી તો તે ગામ દેખી શકતા નથી પણ અંતરંગમાં વિચારીએ છીએ તો બહુ નજરે દેખતા હોઇએ તેમ થાય છે. તેમ અવધિજ્ઞાનથી પણ વગર જોયેલા પદાર્થ અંતરંગમાં દેખાય છે. એના છ લેહ છે. તેનો વિસ્તાર નંદીસૂત્ર તથા આવરણ સૂત્ર વિગેરેમાં વિશેષ પ્રકારે છે તે જોઈ લેવો. આ જ્ઞાનને આવરે તેને અવધિજ્ઞાનાવરણી કર્મ કહીએ. વહી દેવતાઓને આ જ્ઞાન હોય છે તેથી મંત્રનું સ્મરણ કરતાંજ તેને ખબર પડે છે અને તે આવે છે. તેમાં પણ જેવાં જે દેવતાને આવરણ ખુટ્યાં છે તે પ્રમાણે તેને જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. એ ગતિમાં વિશુદ્ધ પ્રભુભવાદ જાય છે. તેથી થોડું વધતું પચુ દરેકને એ જ્ઞાન હોય છે. સમૂહનું ન હોય તેમ હોતું નથી. ત્યાં પણ મિત્રાદિ દેવતા છે તેને વિભંગજ્ઞાન હોય છે. તેનું કારણ જે તેને આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન હોતું નથી, પણ પરોક્ષ પદાર્થને બહુવાની શક્તિ હોય છે, સમ્યક્દષ્ટિ છે તેને તો અવધિજ્ઞાન કહેવાય છે. તેઓને તત્ત્વ-

જ્ઞાન છે. તે પુરુષો તો દેવતાના સુખને પણ તુલ્ય સમાન ગણે છે અને મનમાં ભાવના ભાવે છે કે “પૂર્વે એટલે પાછલે ભવે કર્મથી મૂકાવા સારુ તપ સંજમ વિગેરે સાધન કર્યાં પણ તે સાધન પૂર્ણ રીતે કર્યાં નહીં તેથી આ દેવગતિમાં સંસાર વર્તના કરવાનું થયું અને જન્મ મરણનાં દુઃખ ટટ્યાં નહિ. આ દેવતાનાં સુખ અસ્થિર છે અને કર્મબંધનનાં કારણ છે. વાસ્તે આ દેવતાનું આયુષ્ય પૂરું થયેથી મનુષ્ય જન્મ પામું તો હવે પૂર્ણ રીતે પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે ધર્મ આરાધન કરું” કે જેથી ફરીને ભવચક્રમાં ભ્રમણ કરવું પડે નહિ.” એવી ભાવના ભાવે છે. વહી રત્નમય પુસ્તક વાંચે છે. શાશ્વતા ચૈત્ય મધ્યે જિનજિંબ છે તેની વિસ્તારે ભાવ સહિત દ્રવ્ય તથા ભાવ પૂજા કરે છે. તીર્થંકર ભગવાન વિચરતા હોય ત્યાં જઈ તેમની ભક્તિ કરે છે, ધર્મ ઉપદેશ સાંભળે છે અને આત્મસ્વ-ભાવમાં રહેવામાં સુખ માની વિચરે છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવતા સંખ્યા અવધિને અવધિજ્ઞાન કહે છે. પરંતુ તેમને અવધિજ્ઞાનનાં પૂર્ણ આવરણ અપ્યાં નથી, પૂર્ણ આવરણ તો મનુષ્યગતિમાં જ ખપે છે. જેમને કેવલજ્ઞાન થાય છે તેમનેજ સંપૂર્ણ આવરણ નાશ પામે છે.

મનઃપર્યવ જ્ઞાનાચરણીય કર્મ તે મનપર્યવજ્ઞાનને આવરે છે. મનપર્યવજ્ઞાનના આવરણ જેનાં ખસે છે, તે મનના ભાવ એટલે મનમાં મનન કરાયેલ મનોવર્ગજીવનાં પુણ્યલોને બાંધે છે. તે પણ પોતાના આત્માથીજ બાંધે છે. તેને ઇદ્રિઓની જરૂર પડતી નથી. જો જ્ઞાન સંસારના ત્યાગી, સંજમી મુનિ છડે સાતમે શુભકાણે વર્તનારનેજ થાય છે. તેમાં પણ થોડાં આવરણ ખસ્યાં હોય તો તે રૂબરૂમતિ મનપર્યવજ્ઞાની કહેવાય છે. તે પુરુષ મનમાં ચિંતવેલા પદાર્થ બાંધે છે, તે કરતાં વિપુલમતિ મનપર્યવજ્ઞાની ઘણું વિશુદ્ધ બાંધે છે. તે જ્ઞાનની વિશુદ્ધિ ઘણી છે. કારણ કે વિપુલમતિ મનપર્યવજ્ઞાનવાલા તે જ ભવે કેવલજ્ઞાન પામે છે. તેથી મનના વિચાર વિશુદ્ધપણે બાંધે છે. અહિંયાં કોઈ કહેશે જે અવધિજ્ઞાની રૂપી પદાર્થને બાંધે છે, તેમાં મનના વિચાર પણ રૂપી હોવાથી તેને પણ બાંધી શકે છે. વાસ્તે આ જૂઠું કહેવાનું કારણ શું ? તે વિષે બાંધણું કે-અવધિજ્ઞાનવાલો મનપર્યવજ્ઞાનવાલા જેવું સંપૂર્ણ બાંધી શકે નહિ. અવધિજ્ઞાનવાલાને તેજ ભવે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેવો પણ નિશ્ચય નથી. વહી મનપર્યવજ્ઞાનવાલો મનના ભાવ શિવાય બીજા પદાર્થ બાંધી શકતો નથી. એવો એક બીજામાં ફેરફાર છે, તેનું કારણ જે કર્મનાં આવરણ કોઈને અવધિજ્ઞાનનાં ખરી ભૂય છે તેને અવધિજ્ઞાન થાય છે; જેને મનપર્યવજ્ઞાનનાં આવરણ ખસ્યાં હોય તેને તે જ્ઞાન થાય છે. કોઈને પહેલું મનપર્યવ જ્ઞાન થાય છે તો કોઈને પહેલું અવધિજ્ઞાન થાય છે. એ પ્રમાણે કર્મનાં આવરણ જેવી રીતે ખપે છે તે પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રગટે છે. જ્ઞાનનાં નામ પણ તે પ્રમાણે જૂઠાં જૂઠાં છે.

કેવલજ્ઞાનાવરણી પાંચમી પ્રકૃતિ તે કેવલજ્ઞાનને આવરે છે. કેવલ-જ્ઞાનનાં આવરણુ જેને નાશ પામે છે, તેને ઇન્દ્રિયો ને મનની જરૂર પડતી નથી. પોતાની આત્મશક્તિથીજ રૂપી અરૂપી સર્વ પદાર્થનું અતીત, અનાગત, તથા વર્તમાનકાલનું જ્ઞાન થાય છે. તે જ્ઞાન કેવું છે કે-જેમ આરી-સામાં સર્વે પદાર્થોના ભાસ પડે છે તેમ આત્મામાં સર્વે પદાર્થો જણાય છે. જાણવામાં કોઈ પણ પ્રકારે ખામી રહેતી નથી. એક એક પદાર્થો અતીત કાલમાં અનંતાં સ્વરૂપ ધારણ કર્યા છે તેવાં અનંતા પદાર્થ છે તે સર્વેનાં સ્વરૂપ એકી વખતે જાણવામાં આવે છે. એવી અદ્ભૂત તે જ્ઞાનની શક્તિ છે. એવું જ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી સંસારમાં તેમને ફરવું પડતું નથી, તેમને મુક્તિ મળે છે. એવા જ્ઞાન-વાલા પુરુષ સંપૂર્ણ રીતે ધર્મદર્શી શકે છે. તેમને જન્મ મરણ કરવું પડતું નથી.

એ પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનને આવરે તેનું નામ જ્ઞાનાવરણી કર્મ કહીએ.

ખીજું દર્શનાવરણીય કર્મ એટલે આત્માનો દર્શન ગુણ જે દેખવું તેને રોકનારું જે કર્મ તે. તે વિષે સમજવું જે-જ્ઞાન અને દર્શન સાથે વર્તે છે. પ્રથમ સામાન્ય ઉપયોગ તે દર્શન અને વિશેષ ઉપયોગ તે જ્ઞાન. જેમ કે એક માણસને ઘીડા તે વખતે મનમાં આવ્યું જે આ કોઈક માણસ છે ત્યાંસુધી સામાન્ય ઉપયોગ અને જ્યારે એમ સમજાયું કે આ તો જેનધર્મ છે, શાહુ-કાર છે, સારા માણસ છે, એવું વિશેષ પ્રકારે સમજાયું ત્યારે વિશેષ ઉપયોગ જાણવો. વિશેષ ઉપયોગ તે જ્ઞાનનો છે એવી રીતે દરેક પદાર્થમાં પ્રથમ સામાન્ય ઉપયોગ અને પછી વિશેષ ઉપયોગ થાય છે. હવે સામાન્ય ઉપયોગ ચાર પ્રકારના છે. (૧) ચક્ષુદર્શન. ચક્ષુએ કરી દેખવું તેમાં આવરણુ હોય તો અંધ હોય તદી થોડાં આવરણુ હોય તો રાત્રે દેખે નહીં, દિવસે દેખે. કોઈ દિવસે અને રાત્રે અંધું દેખે, કોઈ નળકના પદાર્થ દેખે, દૂરના ન દેખે પણ આવરણુને લીધે સંપૂર્ણ દેખી શકે નહીં તે ચક્ષુદર્શનાવરણી કર્મ કહીએ. (૨) અચક્ષુદર્શન. આંખો શિવાયની ઇન્દ્રિયોએ સામાન્ય ગ્રાધ થાય તે અચક્ષુદર્શન. શરીરે કાંઈ સ્પર્શ થાય અને સ્પર્શ થયો એમ સમજાય પણ શેનો સ્પર્શ થયો ? તે નક્કી કહી શકાય નહીં ત્યાં સુધી સામાન્ય ઉપયોગ. નાકને ખુશબો આવી ? તે કહી શકાય નહીં ત્યાં સુધી સામાન્ય ઉપયોગ. ગ્રામાં મૂંઢલા પદાર્થના સ્વાદનો નિશ્ચય ન થાય ત્યાં સુધી સામાન્ય ઉપયોગ. કાનમાં શબ્દ પડ્યો પણ શું શબ્દ છે ? તે નક્કી ન થાય ત્યાં સુધી સામાન્ય ઉપયોગ. આ ઉપયોગ અચક્ષુદર્શનના છે. તેનાં આવરણુ આ પ્રમાણે કોઈ માણસને સ્પર્શ થાય પણ તેને જાણી શકતા નથી, કેટલાક નાકથી ખુશબો જાણી શકતા નથી, મોંઢેથી સ્વાદ સમજતા નથી, કાને સાંભળી શકતા નથી, એ દર્શનાવરણી કર્મનો પ્રભાવ

છે. વહી જેટલી ઇદ્રિઓની શક્તિ છે તેટલી પરિપૂર્ણ ચાલતી નથી તે પણ આવરણથીજ ચાલતી નથી અચક્ષુ-અક્ષુદર્શનનું સંપૂર્ણ આવરણ કેવલદર્શન પામતી વખત નાશ પામે છે. (૩) અવધિદર્શન. રુપી પદાર્થનું અત્માથી સામાન્યપણે બાબતું તે અવધિદર્શન. તેનું આવરણ ન્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી અવધિદર્શન થતું નથી. (૪) કેવલદર્શન. કેવલદર્શનનું આવરણ ન્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થતું નથી, પણ એટલો ફેર છે કે કેવલદર્શનનો ઉપયોગ પછી થાય છે અને કેવલજ્ઞાનનો ઉપયોગ પહેલો થાય છે. તેનું કારણ જે જેને કેવલજ્ઞાન થાય છે તેને એકદમ બોધ થાય છે; તેને કાંઈ અનુક્રમે બોધ થતો નથી. પહેલું વિશેષ જ્ઞાન થાય છે પછી સામાન્ય થાય છે. તે એવી રીતે કે જેમ કોઈ માણસનાં સર્વ પ્રકારે લક્ષણ બહુયા પછી તેની બધી હકીકત પૂછવી પડતી નથી કારણ કે તે સામાન્ય થઈ જાય છે, તેમ એક વખત પૂરો બોધ થયા પછી સામાન્ય થાય છે. એ અધિકાર શ્રી નંદીસૂત્રમાં વિસ્તારે છે.

પાંચ નિદ્રા છે તે પણ દર્શનનું આવરણ છે. ન્યાં સુધી માણસ નિદ્રાવશ હોય ત્યાં સુધી કાંઈ બાબતી દેખી શકતો નથી. તેમાં પણ આવરણનો તારતમ્યતાએ ફારફર છે તે નિદ્રાનું જૂઠું જૂઠું સ્વરૂપ બાબતથી જણાશે. જીવને ઉંઘમાં કાંઈ સહજ સ્પર્શ થાય અથવા શબ્દ સંબંધાય કે તુરત જાગે અને જાગવાથી જરા પણ દિલગીરિ થાય નહિ તે “ નિદ્રા ”. કોઈ માણસને ઉઠાડે તો ઘણી ખૂમો પાડે, અતિશે શોરખકોર થાય ત્યારે જાગે. તે મનમાં ઠુઠા ધરે, ઉઠાડનાર ઉપર ગુસ્સો કરે. એવી સખત નિદ્રા તે “ નિદ્રા નિદ્રા. ” બેઠાં બેઠાં ઉંઘી જાય તે “ પ્રચલા. ” ચાલતાં ચાલતાં ઉંઘે તે “ પ્રચલા પ્રચલા. ” પાંચમી “ થીણુદિ ” નિદ્રા છ માસ આવે છે. એ નિદ્રા એવી સખત આવે છે કે તે માણસ ઉંઘમાં જઈને હાથીના હંતશલ કાઢી નાંખે તેટલું એ ઉંઘમાં બલ હોય છે. એ નિદ્રાનું આવરણ બહુ જ સખત છે. તેને ઉંઘમાં અર્ધવાસુ-દેવ જેટલું બલ હોય છે પણ ઉંઘ ઉડી જાય ત્યાર પછી બલ હોતું નથી. આ કાલમાં તો એ નિદ્રાવાલાને પોતાના બલથી બમણું તમાણું બલ હોય એમ કર્મ અથવા બાલાવબોધમાં કહ્યું છે. એવી નિદ્રા નરકગામી જીવને હોય છે. આ પાંચ નિદ્રામાં સામાન્ય ઉપયોગ અવરાઈ જાય છે તેથી દર્શનાવરણની આ પાંચ પ્રકૃતિ તથા ચાર આગલ કહી તે સર્વે મલી નવ પ્રકારે દર્શનાવરણી કર્મ કહીએ. એ કર્મનો ક્ષય થવાથી સામાન્ય ઉપયોગને આવરણ હોય તે નાશ પામે છે તેથી કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થાય છે અને સંપૂર્ણ આવરણ કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થતી વખત નાશ પામે છે; ત્યારે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન સાથેજ પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્રીભું મોહની કર્મ. આ કર્મ આત્માને મૂંઝાવે છે. જેમ દારૂ પીધો હોય તેને કરવા યોગ્ય, નહિ કરવા યોગ્યનો વિચાર રહેતો નથી, તેમ મોહની કર્મના ભેરથી જીવને પોતાના આત્માનો શું શુભ છે? ને શું પ્રવૃત્તિ કરવાની છે? તેનો ઉપયોગ નષ્ટ થઈ જાય છે અને શરીર, ધન, કુટુંબ, પુત્ર, પરિવાર, સ્ત્રી વિગેરે પદાર્થમાં મગ્ન થઈ એ સંબંધી અનેક કામમાં આસક્ત થઈ જાય છે, પોતાના પ્રાણથી પણ એ વસ્તુઓ વલ્લભ માને છે, જે જે અસ્થિર પદાર્થ છે તેને સ્થિર રૂપ માની વર્તે છે. કોઈ આત્મતત્ત્વની વાત કરે છે તો તે સાંભળવાની ઈચ્છા કરતો નથી, વલ્લી કદાપિ કોઈની સોમતે સાંભળવા જાય તો પણ સાંભળવાનું લક્ષ નહિ; તે છતાં કાનમાં શબ્દ પડે તો તેનો પણ વિચાર કરે નહિ; કદાપિ કરે તો એવો કરે જે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે કોણ ચાલે છે? શાસ્ત્ર સાંભળી ઉલટા ઉધા ચાલે છે, એવાં પારકાં દૂષણ કાઢે છે. કોઈ શુભવંત શ્રાવક હોય, સમ્યક્દૃષ્ટિ હોય અને સંસારમાં રહેલો હોય તો તેને કહે જે શાસ્ત્રમાં સંસાર અસાર કહ્યો છે અને આવા જાણકાર થઈ સંસારમાં કેમ રહ્યો છો? વલ્લી મુનિ મહારાજ કોઈ કારણે કરી અપવાદ સેવતા હોય તો તેની નિંદા કરે. એનું કારણ જે શાસ્ત્ર સાંભળીને જો મોહની કર્મ થોડું પણ ખસ્તું હોત તો આત્મા સાથે વિચાર કરત અને પોતાનાં દૂષણ જોત, પણ મોહની કર્મનું ભેર ઘણું છે તેથી શાસ્ત્ર સાંભળીને પણ ઉલટા વિચાર કરી મોહની કર્મ વધારે બાંધે છે અને આત્માને વધારે મલીન કરતા જાય છે. વલ્લી અન્યાય, લુચ્ચાઈ, કબાઈ ને ચોરી કરવી, પારકાને કલંક દેવું, પારકી નિંદા કરવી, પરને સંકટમાં નાંખવા, જીવહિંસા કરવી, અહંકાર મમકાર કરવા, મદે કરી મદોન્મત્ત રહેવું, જીવું જોલવા જોલાવવામાં સાવધાન થવું, સ્વદારા પરદારાનો વિચાર નહીં ધરાવવો એ મોહનીકર્મનાં લક્ષણ છે. વળી કેટલાક તો વિષયમાં એવા લુપ્થ થઈ જાય છે કે પોતાની માતા, ખેડે, કે પુત્રીની સાથે પણ ભોગ કરતાં થકાતા નથી. એ સર્વે ભેર મોહનીકર્મનું છે. તે અનાદિકાલનું જીવને લાગેલું છે. તેના પ્રભાવથી આત્માના શુભ જે ચારિત્ર તથા સમકિત તે ઠંકાઈ જાય છે. તે મોહનીકર્મ બે પ્રકારનું છે. (૧) ચારિત્રમોહની, (૨) દર્શનમોહની. એ બે પ્રકારના મોહનીકર્મની અઢાવીશ પ્રકૃતિ છે. તેમાં પ્રથમ ચારિત્રમોહનીની પચીસ પ્રકૃતિ નીચે પ્રમાણે છે. અનંતાનુબંધી-ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. સંજ્વલન ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, દુઃખ, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુંસકવેદ એ પચીસ કષાય છે. તેની વિસ્તારે એલખાણ નીચે સુજળ.

અનંતાનુબંધી ક્રોધ, જેને હોય તેના મનમાં અતિશે દ્વેષ હોય, જે વખતે

એ ક્રોધનું ભેર હોય તે વખતે શરીર પણ લાલ લાલ થઈ જાય, જેના ઉપર દેશ હોય તેનું મરતાં સુધી પણ વૈર મૂકે નહીં, મરતી વખત પણ કહે જે આ લવમાં વૈર લેવાયું નથી તો આવતા લવમાં પણ લપ્પશ, વહી પોતાના પુત્ર પ્રમુખને પણ કહે જે મેં તેની સાથે વૈર રાખેલું છે માટે તમે પણ વૈર છાડતા નહિ, વખત આવે ત્યારે તેનું બગાડવામાં ભૂલ ખાતા નહિ, સામો માણસ શાંત હોય અને ખમાવવા આવે તો તેની સાથે ઉલટો લાડ, વહી તેનું સહજ કામ પોતાના હાથમાં આવ્યું હોય તો તેને મહોટું નુકશાન કરે. નુકશાન કરવાની તુરત શક્તિ ચાલે નહિ તો લાગ આવે ત્યારે નુકશાન કરવામાં જરા પણ કસર રાખે નહિ. એવી જે કષાયની પરિણતિ છે તેનું નામ શાસ્ત્રમાં અનંતાનુબંધી ક્રોધ કહ્યો છે. પત્થરની અંદર ફાટ પાડી હોય તે ફાટ જેમ પાછી મઝે નહિ તેમ અનંતાનુબંધી ક્રોધવાલાનો ક્રોધ મરતાં સુધી શમે નહિ. એ ક્રોધના પ્રતાપે જીવ નરકે જાય છે અને મહા તીવ્ર દુઃખ ભોગવે છે. વહી એ ક્રોધના પ્રભાવથી જીવ સમકિત પામતો નથી. એ ક્રોધ જાય ત્યારેજ જીવ સમકિત પામે છે.

અનંતાનુબંધી માન પત્થરના થાંભલા સમાન હોય છે. જેમ પત્થરનો થાંભલો નમાવતાં નમે નહીં તેમ અનંતાનુબંધી માનવાલો પોતાની મહોટાઈમાં એટલો મગ્ન્યો રહે છે કે, મહા શુભવંત મુનિ મહારાજ હોય તેમને પણ નમસ્કાર કરતો નથી અને કરવાના ભાવ પણ થતા નથી. વહી પોતે ધર્મશુદ્ધ થઈને ધન, સ્ત્રી વિગેરે ભોગવે; બીજા શુભવંત પુરૂષોએ ધન, સ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો હોય, સમતાભાવ આદરી સંસારથી વિમુખ થયા હોય તેવા પુરૂષોને પોતે નમવા યોગ્ય છે તેમ છતાં પોતે નમે નહિ અને ઉલટો તેમની પાસે નમસ્કાર કરાવે, તે ન કરે તો કરાવવાની ઈચ્છા ધરાવે. વહી પોતે ધનવાન હોય પણ ધન નાશ પામવાથી પોતાની આજીવિકા પૂરી થતી નથી તેમ છતાં કોઈની નોકરી કરે નહિ. પોતાના મનમાં અહંકાર લાવે જે અમે મહોટા થઈને કોઈની નોકરી કરીએ ? વહી વખતે કોઈએ ખોટો શબ્દ કહ્યો હોય તો તે અમને કહેનાર કોણ ? એમ મદ કરી સામાના પ્રાણી લેતાં પણ ડરે નહિ. વહી વખતે માન મૂકતાં પોતાના પ્રાણ બચતા હોય તો પણ માન મૂકે નહિ. એવા અહંકારીનો આકરો અહંકાર તે અનંતાનુબંધી માન કહીએ. એવું માન જીવિત પર્થત રહે છે.

અનંતાનુબંધી માયાવાલો પુરૂષ અતિશે કપટી હોય છે. મહોટીથી અતિશે બહાલપણ બતાવે છે પરંતુ વિશ્વાસ કરનારના પ્રાણ લેતાં પણ બહીતો નથી; પોતાને અદ્ય કાયદો હોય તો પણ આકર્ષ કપટ કરે છે. જેમ વાંસની ઝાંઝાં વાંદી હોય તે કોઈ પણ રીતે મટાડી શકાય નહિ, તેમ અનંતાનુબંધી માયાવાલાનું કપટ મૂકાવી શકાય નહિ, એ કપટી જીવનો જન્મમાં કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી.

અનંતાનુબંધી લોભ અતિશે તીવ્ર હોય છે. ગમે તેટલી દોલત મલે, ચાવત ચકવત્તિની ઋદ્ધિ મલે તો પણ તૃષ્ણા શાંત ન થાય, ખાવા સાડ ગમે તેટલા પદાર્થ મલે તો પણ મન ધરાય નહિ, ખાવાના અતિ લોભને લીધે ભક્ષ અભક્ષનો પણ વિચાર કરે નહિ, પોતાનો ધર્મ પણ વિચારે નહિ. પોતાની કુલમ-ચાંદામાં ન ખાવાની ચીજ હોય તે ખાવાની ઇચ્છા થાય, ચાચના કરતાં પણ ખીંહે નહિ, કારણ જે પૈસાનો લોભ તેથી પૈસા ખરચી શકે નહિ અને ખાવાની ઇચ્છા થયા કરે, તેથી નહિ માગવા યોગ્ય સ્થાનકે પણ ચાચના કરે, ચોરી કરતાં પણ ડરે નહિ, અન્યાય કરતાં પણ ડરે નહિ, એવી રીતે પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં લુપ્ત હોય છે. દરેક વિષયને સાડ નહિ કરવા યોગ્ય કામ કરે છે, લોભી માણસને ફક્ત એક પૈસો મલતો હોય અને તેથી સામા માણસના પ્રાણ જતા હોય તો તેની પણ તેને ચિંતા રહેતી નથી. હરેક પ્રકારે પોતાની મતલબ સાધે છે, રાજના ગુન્હામાં આવતાં પણ જીએ નહિ, આવો લોભ મરવાનો વખત આવે તો પણ છોડે નહિ, કેટલાએક એંશી વરસના વૃદ્ધ થામ તોપણ કુચીઓ છોકરોને આપતા નથી, આજુબજુ પ્રસુખ હોય તે મરવાનો વખત આવે ત્યાંસુધી અંગ ઉપરથી ઉતારતા નથી, મરણાંત રોગ આવે તો પણ આશ્વસના પૈસા ખરચે નહિ, અનેક પ્રકારનાં દુઃખ સહન કરે, કોઈ દશ ગાલ દે, માર મારે તો પણ કાંઈ લાલચ હોય તો તે સહન કરે છે, કેટલાક અનાજના વેપારી અતિશે લોભીઆ હોય છે તેઓ ચોમાસા સાડ માલ સંઘરી રાખેા હોય છે તો એવીજ લાવના લાવે છે કે દુકાલ પડે તો સાડ, દુકાળ પડવાથી દ્રવ્યની વધારે પ્રાપ્તિ થાય, દુકાલથી દુનિઆને કેટલું દુઃખ થશે ? તેની જરા પણ ફિકર કરે નહિ, એમ કરતાં સારી વૃષ્ટિ થાય તો મનમાં અતિશે દુઃખી થાય અને દિલગીરિમાં રહે, એ અનંતાનુબંધી લોભનો સ્વભાવ કિરમજના રંગ જેવો છે. કિરમજનો રંગ ગમે તેટલો ધુએ તો પણ બળ નહિ. બાલે તો રાખ પણ કિરમજના રંગ જેવીજ રહે, તેમ અનંતાનુબંધી લોભ મરતાં સુધી છુટે નહિ. એ અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ ચારે નરક ગતિના આપનાર છે. એ ચારે હોય ત્યાં સુધી સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય નહિ.

૨ અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભના કરતાં નરમ હોય છે. સૂકા તલાવમાં ફોટો પડી હોય તે ઉત્કૃષ્ટિ વરસ દિવસ સુધી રહે છે, પાછો વરસાદ આવે એટલે ફોટો મલી બળે છે. તેમ ક્રોધ જીવ ઉપર ક્રોધ થયો હોય, સામા માણસે ગમે તેટલું બગાડ્યું હોય પણ સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરતી વખત સર્વ જીવને ખમાવી સર્વને મિત્ર તુલ્ય ગણે પણ ક્રોધના ઉપર શુસ્સા રાખે નહિ. તેણે કાંઈ કામ કરવાને આગ્યું હોય તો તેના ઉપર દ્વેષબુદ્ધિ ન લાવતાં ખુશીથી કરી આપે તેનું નામ અપ્રત્યાખ્યાની

કોષ સમજવો. અપ્રત્યાખ્યાની માન હાંતના થાંભલા જેવું હોય છે. પથ્થરનો થાંભલો તો નમેજ નહિ પણ હાંતનો થાંભલો પાણી પ્રમુખ ઉપચાર કરવાથી નમે છે. તેમ અપ્રત્યાખ્યાની માનસલો પુરૂષ સદ્ગુણના ઉપદેશથી અથવા કાંઈ પુરૂષના સમભવવાથી પોતાનો અહંકાર છોડે છે. ગમે તેવું માન રાખતો હોય પણ તે માન એક વરસથી વધારે કાલ રહેતું નથી. અપ્રત્યાખ્યાની માયાવાલો અનંતાનુબંધી માયાવાલોથી એાછી માયાવાલો હોય છે. પોતાની સહજ મતલબ સારૂ સામાને ખેડાડું નુકશાન થાય એવું કપટ કરે નહિ. અપ્રત્યાખ્યાની માયાને મેંદાના શીંગડા જેવી કહી છે તે વાંકાશ જેમ ઉપચાર કરવાથી મટી જાય છે તેમ આ માયાવાલો પુરૂષ કપટ એાછું કરે છે. કેટલાંક કામ નિષ્કપટ પણ કરે છે. અપ્રત્યાખ્યાની લોભ નગરની ખાલના કાઢવના રંગ સરખો હોય છે. એ રંગ એકદમ તો ન જાય, પણ ખાર આદિવડે અતિશે મહેનત કરતાં જાય છે. તેમ આ લોભ પણ અનંતાનુબંધી લોભ કરતાં થોડો હોય છે. લોભને અર્થે કોઈને ખેડાડું નુકશાન કરે નહિ. એ અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી જીવ તિર્યચની ગતિમાં જાય છે; શ્રાવકપણું પામી શકતો નથી. એ ચારે કષાય જાય ત્યારે જીવ શ્રાવકપણું એટલે પાંચમું ગુણસ્થાન પામે છે.

અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધથી પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ નરમ હોય છે. એને કોઈ જીવ ઉપર દ્રેષ થયો હોય તો પણ એમાસી પ્રતિક્રમણ કરતી વખત સર્વ જીવને જમાવે છે; એટલે પછી કોઈ જીવ ઉપર દ્રેષ રહેતો નથી. રેતીમાં લીટી કરી હોય તે જેમ થોડા કાલમાં મલી જાય, તેમ એ ક્રોધ થોડા કાલમાં શાંત થાય છે. પ્રત્યાખ્યાની માન લાકડાના થાંભલા જેવું હોય છે. લાકડાનો સ્તંભ હાંતના સ્તંભ કરતાં થોડી મહેનતે નમી જાય છે, તેમ એ માન પણ થોડા વખતમાં શાંત થઈ જાય છે. પ્રત્યાખ્યાની માયા ગાયના મૂત્રના વાંક જેવી હોય છે. ચાલતાં ચાલતાં મૂત્રરતી ગાયથી જે વાંક પડ્યો હોય તે થોડા વખતમાં મટી જાય છે; તેમ આ માયાવાલો પુરુષ થોડા વખતમાં સરસતા પકડે છે. આકર્ષ કપટ તેનાથી થતું નથી. અપ્રત્યાખ્યાની કરતાં સરલ હોય છે. પ્રત્યાખ્યાની લોભ ગાડાના ફીલના ડાઘ સરખો છે. નગરની ખાલના કાઢવ કરતાં આ ફીલનો ડાઘ થોડી મહેનતે નાશ પામે છે. કારણ કે ખાલનો કાઢવ ઘણા દિવસ કોહી જવાથી વધારે ચીકાશવાલો હોય છે, ગાડાના ફીલના ડાઘની માફક આ લોભ સહજમાં શાંત થાય છે. પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ જ્યાંસુધી હોય ત્યાંસુધી સાધુપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. આ કષાયના પ્રયામથી જીવ મનુષ્ય ગતિમાં જાય છે. કેમ કે એ કષાય પાતલો છે.

સંતવલન ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચારે પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ;

માન, માયા અને લોભ કરતાં ઘણા હલકા હોય છે. સંજ્વલનનો કોષ પાણીની લીટી સમાન કહ્યો છે. પાણીમાં લીટી કરતાંજ જેમ તુરત મલી જાય છે, તેમ કોઈક કારણે કોષ થાય પરંતુ તુરતજ શાંત થઈ જાય. કોઈ આકરું કારણ મદ્યું હોય તો પણ પાણી પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી તો જરા પણ દ્રેષ રહે જ નહિ. એ કોષની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પંદર દિવસની છે. તેથી વધારે કાલ એ કોષ રહેજ નહીં. એ કોષવાલા ને અંતરંગમાં વધારે ફરતા હોય નહિ. સંજ્વલનનું માન નેતરના સ્તંભ સરખું હોય છે. નેતરના સ્તંભને નમાવતાં વાર લાગે નહીં તેમ એ માનદશા વધારે વખત રહે નહિ. સંજ્વલનની માયા પણ ઘણી જ થોડી હોય. સહજમાં નિષ્કપટી થઈ જાય; વાંસની છાલ જેમ જરા વારમાં સીધી થઈ જાય, તેમ એ કપટ પણ નહિ જેવુંજ હોય, જરા વારમાં નાશ પામે. સંજ્વલનનો લોભ હલકરના રંગ સમાન હોય છે. હલકરનો રંગ ઉડી જતાં વાર લાગે નહિ, તેમ એ લોભ મટી જતાં વાર લાગે નહીં. સંજ્વલનના કોષ, માન, માયા અને લોભ હોય ત્યાં સુધી મુક્તિ મલે નહિ. એ સંજ્વલનના કષાય જાય ત્યારે મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય.

પૂર્વોક્ત ચાર પ્રકારના કોષ, માન, માયા અને લોભ નાશ પામે ત્યારે મુક્તિ મલે છે. માટે ભવ્ય જીવે એ ટાલવાને ઉદ્યમ કરવો. એ જેમ જેમ ઓછા થતા જાય તેમ તેમ આત્મા શુદ્ધ થતો જાય છે. અહિંઆ કોઈ પ્રશ્ન કરે જે સંજ્વલનનો કષાય તો પંદર દિવસ રહે છે, ત્યારે બાહુબલજી મહારાજને સંજ્વલનનું માન વરસ કેમ રહ્યું? એ વિષે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રમાં તથા યશસોમસૂરિએ કર્મચંચના બાલાવબોધમાં જુલાસો કયો છે કે, બાલજીવને પોતાનો કષાય કેવો છે? તે સમજવું સુગમ પડે, વાસ્તે એ ક્ષિતિ કહી છે. વસ્તુતઃ તો એમ સમજવું જે અતિ તીવ્ર કષાય તે અનંતાનુબંધી; તેથી મંદ તે અપ્રત્યાખ્યાની, તેથી મંદ તે પ્રત્યાખ્યાની અને તેથી મંદ તે સંજ્વલનના કષાય સમજવા. પ્રધાનચંદ્રાચાર્યે કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં હતા તે વખતે પ્રણામ એવા બગડ્યા હતા કે ભગવાને કહ્યું કે જો તે આ વખત મૃત્યુ પામે તો નરકે જાય. કારણ કે તે વખતે તેને અનંતાનુબંધી કષાય હતો. પાછા થોડા વખતમાંજ કેવલરાન પામ્યા એટલે અનંતાનુબંધી કોષ છતાં અંતર્મુદૂર્ત જ રહ્યો. જો કાલ ઉપર એકાંત લક્ષ દઈએ તો એ અનંતાનુબંધી કહેવાય નહિ. વહી કોઈક પુરૂષ સમકિત વર્ગી જાય છે, તે વખત અનંતાનુબંધીના ઉદય થાય છે. પાછો અંતર્મુદૂર્તમાં સમકિત પામે છે ત્યારે તે ઉદય ટલી જાય છે. એટલે અનંતાનુબંધી અંતર્મુદૂર્તજ રહ્યો. આ કષાયને બીજો કષાય કહેવાય નહિ. તાત્પર્ય કે આકરો કષાય હોય અને થોડો વખત રહે તો પણ તે અનંતાનુબંધીજ સમજવો. તેથી મંદ તે અપ્રત્યાખ્યાની, તેથી મંદ પ્રત્યા-

ખ્યાની અને તેથી મંદ સંજ્વલન સમજવો. કેટલીક વખત સ્થિતિથી પણ સમ-
ભય છે. એકાંત નિયમ નથી. બાહુબલ્યને વરસ દિવસ કષાય રહ્યો પણ તે
મંદ કષાય હતો તેથી સંજ્વલનનો બાજુવો. આ સોલ કષાય થયા.

હવે નવ નોકષાય કહે છે. નોકષાય (એટલે કષાયની સાથે રહેનાર
અથવા કષાયને ઉત્તેજિત કરનાર છે અર્થાત્) કષાય ઉત્પન્ન થવાનાં કારણ
છે, એ સેવવાથી કષાય ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ માણસની હાંસી કરવાથી સામા
માણસને દ્રેષ ઉત્પન્ન થાય અને તે માણસ આપણા ઉપર દ્રેષ ઉત્પન્ન કરે એટલે
આપણને કષાય ઉત્પન્ન થાય. વાસ્તે તે કષાયનું કારણ કહેવાય છે. વલી હાંસી
કરી ખુશી થઈએ અને રાગ ઉત્પન્ન થાય તો તે પણ કર્મબંધનું કારણ થાય.
જીવને જ્યાં સુધી હાસ્ય મોહનીકર્મ છે ત્યાં સુધી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ
થાય નહિ; દુનિયામાં પણ મશકરીખોર કહેવાય, માટે જેમ બને તેમ હાસ્ય કર-
વાનો ત્યાગ કરવો. સર્વથા ત્યાગ તો જ્યારે જીવ કેવલજ્ઞાન પામવા ક્ષપકશ્રેણિ
માંડે ત્યારે જ થાય. રતિ મોહની તે પુણ્ગલિક પદાર્થથી જે જે અનુકૂલતા મહે
તેનાથી રાજી થવું. અરતિ મોહની તે પ્રતિકૂલ પદાર્થથી દિલગીર થવું. ભયમોહની
તે ભયથી વારંવાર બીના કરવું. મ્હારાથી ઉપવાસ થશે કે નહિ થાય ? વલી
મ્હારાથી શ્રાવકપણું, મુનિપણું કેમ બને ? એમ બીકે અને ધર્મના કાર્યમાં વીર્ય
ફેરવે નહિ; જે જે ચીજ નહિ કરેલી હોય તે અભ્યાસથી બને છે પણ બીકે અને
ભયથી અભ્યાસ કરે નહિ તો કોઈ દિવસ બને નહિ. તેમજ સંસારી કાર્યમાં
પણ જેને ભય મોહનીનો ઉદય છે તે દરેક કામમાં બીના કરે. અહિંઆ કોઈ
પ્રશ્ન કરે કે પાપથી બીકે તેનું કેમ ? તે વિષે સમજવું કે પાપથી અવશ્ય બહીવું
જોઈએ. ધર્મથી બહીવું નહિ. હિમ્મત રાખી ઉદ્યમ કરવો. શરીરાદિકે રોગ પ્ર-
સુખ હોય તો વિચારીને કામ કરવું. છતી શક્તિએ બહીને બેસી રહે, તેનાથી
કોઈ કાલે ધર્મ સધાય નહિ. વાસ્તે ભયમોહનીનો જેમ બને તેમ ત્યાગ કરવો.
શોકમોહની તે કોઈ પોતાના કુટુંબી અથવા મિત્ર મંદા થાય અથવા મૃત્યુ
પામે ત્યારે શોકાતુર થાય, રડે, કૂટે, અનેક પ્રકારના વિકરૂપ કરે તેથી ઘણાં કર્મ
બંધાય છે. વલી વેપારમાં નુકશાન થાય, અથવા કોઈ દેવાલું કાઢે અને પોતાનું
દ્રવ્ય બચ ત્યારે શોક કરે છે. પોતાને અનુકૂલ ઘર, મકાન, નોકર, વાહન નહિ
મળવાથી અથવા પ્રતિકૂલ મલવાથી પણ શોક થાય છે. આમાં જેને મોહની
કર્મનું જેવું જોર તે પ્રમાણે શોક થાય છે. કેટલાક ઉત્તમ પુરૂષોને શોકમોહની
આછી થાય તો વિચારે છે જે “ આ કુટુંબ, દેહ, ઘર, પ્રસુખ જે જે સંસારી
પદાર્થ છે, તે સર્વે અસ્થિર છે; અસ્થિર પદાર્થનો વિનાશ તો થવાનો છે તો
મ્હારે શ. સાડે વિકરૂપ કરવા જોઈએ ? જ્યાં સુધી પુન્યોદય હતો ત્યાં સુધી

સર્વ પદાર્થ સ્થિર રહ્યા, પાપનો ઉદય થયો ત્યારે નાશ થયા. માટે શા સાફ શોક કરીને કર્મ બાંધનાં? આત્મધર્મજ મહારો છે. બીજી કોઈ વસ્તુ મહારી નથી, માત્ર સંસાર મહારાથી છોડાતો નથી તેથી હું મહારું મહારું કહું છું અને બ્યવહારોચિત વર્તના કરું છું. વસ્તુધર્મે વસ્તુમાત્ર જડ છે અને હું ચેતન છું” આવી રીતનો વિચાર કરી પોતે શોકથી સુકત રહે છે. તેને કર્મ-બાંધ પણ થતો નથી ને સંપૂર્ણ શોકનો નાશ તો ક્ષપકશ્રેણિમાં થાય છે. દુગંછા તે દુર્ગંધ વસ્તુ દેખી મુખ બગાડવું. તથા જે જે વસ્તુ પોતાને ન ગમે તેથી મુખ બગાડવું એ દુગંછા છે. હવે જે પુરૂષોએ પોતાનો આત્મધર્મ બાણ્યો છે તે પુરૂષ તો દુર્ગંધ ભેદને કહે છે કે એ પુરૂષાલ એવા ધર્મના છે, એમાં હું શા વાસ્તે મુખ બગાડું? વા જડ પદાર્થ ઉપર શા વાસ્તે દ્રેષ કરું? ઇલાં કોઈ કહે છે કે ત્યારે શું ગંદકીમાંજ બેસી રહેવું? તેનો જવાબ કે ગંદકીનાં પુરૂષાલ શરીરમાં પ્રવેશ કરવાથી રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે. વાસ્તે પ્રથમ તો પોતાના ઘરમાં ખાલ કૂવા, સંડાસ વિગેરે ગંદકીવાલી ચીજો રાખેજ નહિ, વહી મોરીઓ પણ સાફ રાખે. પાણી વિગેરે વાપરે તે પાણી સૂકી નિર્જીવ જગ્યાએ છુટું છુટું નાંખે કે તુરત સુકાઈ જાય અને ગંદકીમાં જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે ને તેના ઉપર પાણી વિગેરે પડવાથી તે જીવનો વિનાશ થાય છે, તો આત્માથી પુરૂષે તો કોઈ જીવને દુઃખ થાય એવું કરવુંજ નહિ. માટે એવી ગંદકી ઘરમાં રાખેજ નહિ. ને જ્યાં એવી જગ્યા હોય ત્યાં રહે નહિ પણ દુનિયામાં બધી જગ્યા કંઈ સ્વચ્છ હોતી નથી, ત્યારે તેવી દીકામાં આવે તો દ્રેષ કરે નહિ, તેમને તો અનુક્રમે સર્વથા દુગંછા મોહનીનો નાશ થાય છે ને જીવો અનેક પ્રકારે એવી દુગંછા કર્યા કરે છે તેથી કર્મ બાંધીને આગલ એવાં જ કર્મ લોગવવાં પડે છે. માટે જેમ બને તેમ દુગંછાનો ત્યાગ કરવો. સ્ત્રીવેદ તે સ્ત્રીએ પુરૂષનો અભિલાષ કરવો, પુરૂષવેદ તે પુરૂષે સ્ત્રીના અભિલાષ કરવો, નપુંસક વેદ તે સ્ત્રી તથા પુરૂષ બન્નેનો અભિલાષ કરવો એ ત્રણ વેદ છે, તેજ સંસારનું બીજ છે. તેમાં સર્વથા આકરા વેદનો ઉદય નપુંસક વેદવાલાને છે એ રાત્રિ ક્વિવસ વિકારમાંજ ચિત્ત રાખે છે. એને શાંત થવાનું કારણજ નથી તેથી ઇચ્છાઓ થયાજ કરે છે. તે કરતાં સ્ત્રીને ઓછો વિકાર છે, તે કરતાં પુરૂષને ઓછો વિકાર છે. હવે કોઈને શંકા થાય કે જેટલા પુરૂષો પ્રાર્થના કરતા ભેઈએ છીએ તેટલી સ્ત્રી પ્રાર્થના કરતી ભેતા નથી. તે વિષે બાણ્યું જે સ્ત્રી દેખીતી પ્રાર્થના નથી કરતી, પણ આંખોના કટાક્ષ વિગેરે અનેક ચાલા કરે છે ને તે કરવાથી પુરૂષનું ચિત્ત ન હોય તો પણ થઈ જાય છે. પછી પાછી મનમાં ખુશી હોય તો પુરૂષ પાસે કાલાવાલા કરાવે છે પણ ચિત્તમાં બહુજ મલીનતા રહે છે માટે એનો વિકાર

સર્વે વધારે કહ્યો છે. તેમાં પણ જે સતી સ્ત્રીઓ છે, જેને સ્વભામાં પણ પર પુરૂષની ઈચ્છા થતી નથી તે સ્ત્રીઓ તો નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે જગત એ વિષયમાં પડ્યું છે ને શુભી પુરૂષો પણ પડી જાય છે વાસ્તે ઉત્તમ સ્ત્રીજ આવું હઠ શીલ પાલે અને એવા શુભવંત પુરૂષ પોતાની સ્ત્રી સાથે તથા સ્ત્રી પોતાના પતિ સાથે નિત્ય ભોગની કીડા ફૂતરાની માફક કરતા નથી. ક્રૂર રૂતુને અવસરેજ પોતાની ઈચ્છા ટાળવા સાડ નાચુશીથી કામ કરે છે. એ કામ-સેવા કરતાં વિચારે છે કે, સ્ત્રીની યોનિમાં ઘણા જીવની ઉત્પત્તિ જ્ઞાનીએ કહી છે. જેમ એક ભૂંગલીમાં રૂ ધાર્યું હોય અને તેમાં લોહાની શીક ઉની કરીને ઘાલે તો જેમ સર્વ રૂ બલી જાય, તેમ ભોગથી સ્ત્રીની યોનિમાં જે જીવ રહ્યા છે તેનો વિનાશ થાય છે. તો એ મ્હોટી હિંસાનું કારણ છે. વલી એ સ્થાનમાં મૂત્રાદિ દુર્ગંધ છે તેનો એક છાંટો લાગ્યો હોય તો માણસ ધોઈ નાંખે છે એવું ખરાબ દુર્ગંધી સ્થાન છે તે સ્થાનકે કીડા કરવી એ અજ્ઞાનતાનું જ ભેર છે. વલી ભોગથી શરીરની સ્થિતિ નરમ પડે છે ? તે છતાં તેમાં સુખ માનવું એ પણ અજ્ઞાનતાનું જ ભેર છે અહિં કોઈ કહેશે કે એ સર્વ કારણો પોતાની સ્ત્રીમાં અને પારકી સ્ત્રીમાં સરખાં છે, તો પોતાની અને પારકીમાં પાપનો શું ફેરફાર છે કે પરસ્ત્રી ત્યાગ કરવા બધા ધર્મવાલા કહે છે ? તે વિષે જાણવું કે પારકી સ્ત્રીનો ઘણી છે, તેની પરવાનગી તેનો ઘણી આપતો નથી તેમ છતાં ચોરીથી કામ કરે તો તેનો ઘણી જાણે અને સો ઉપર ભેર ચાલે તો સ્ત્રીનો વિનાશ કરે. પુરૂષ પકડાય તો પુરૂષનો નાશ કરે. એમ કરતાં એ બે ઉપર ભેર ન ચાલે તો પોતાના પ્રાણ કાઢે. વખતે નરમ સ્વભાવનો હોય તો પ્રાણ ન કાઢે. પણ તેનું મનમાં અત્યંત દુઃખ ધારણ કરે. રાત્રી દિવસ એજ દુઃખમાં કાલ કાઢે. એવી મ્હોટી હિંસાનું કારણ પરસ્ત્રી છે. વલી તેવી સ્ત્રીને પોતાનો ઘણી પર સાથે રમવા ન દે તો તે સ્ત્રી પોતાના પતિનો વિનાશ કરે. આવી મ્હોટી હિંસાઓ પણ થાય છે તે ઘણી સાંભલીએ છીએ. વલી પરસ્ત્રીને સેવીને ‘હું સેવું છું’ એવું પણ કહેવાય નહિ અને જૂડું બોલવુંજ પડે તો તેથી મૃષાવાદ લાગે. વલી પરસ્ત્રી ઉપર ઈચ્છા થાય તે અત્યંત વિષયની ઈચ્છા થાય તો તેથી પણ કર્મબંધ વધારે થાય. વલી પોતાની સ્ત્રી તો સદા કાલ છે વાસ્તે ભોગનું ચિંતવન સર્વદા થતું નથી અને પરસ્ત્રીને સાડ રાત્રી દિવસ ચિંતવન થયાં કરે છે, કામ ધર્મો પણ પોતાને સૂઝતો નથી, તેથી તે વિકલ્પજ કયાં કરે છે અને વિકલ્પ છે તે કર્મબંધના હેતુ છે. વિકલ્પનું પાપ માણસ સામાન્ય સમજે છે પણ વિકલ્પ જેવું બીજું પાપ નથી. એ પાપ કેટલું બંધાય છે ? તે જ્ઞાની મહારાજ જાણે છે તેથીજ તેમણે એ સમાન બીજું પાપ કહ્યું નથી. એનેજ આકર્ષ પાપ કહ્યું છે અને જેટલા ધર્મવાલા છે તે બધા પરસ્ત્રી

પાપ દર્શાવે છે. સંસારમાં રેલાવવાનું બીજા સ્ત્રીભોગ છે. ભોગની ઇચ્છાને વાસ્તે સ્ત્રીઓ પુરૂષની દાસી થઈને જન્મ કાઢે છે. ઇચ્છા લોકમાં પુરૂષ સ્ત્રીના દાસ થાય છે. વલી અતિકામી તથા પરસ્ત્રીલંપટ પુરૂષ પણ સ્ત્રીઓના દાસ થાય છે. કામને વાસ્તે આશ્રૂપણુ ધારણ કરવાં, વળી તે સારૂ ધન પેદા કરવાની ઉપાધિ કરવી. એવાં અનેક રીતનાં કામ સારૂ સંસારમાં જીવ વિટંબણા ભોગવે છે. વાસ્તે જેમ અને તેમ કામનો અભિલાષ ત્યાગ કરવે. સંપૂર્ણ અભિલાષ તો ક્ષપકશ્રેણિમાં ટલશે ત્યારેજ પૂર્ણ તત્ત્વ પામશે. એ નવ નોક્યાય ને સોલ ક્યાય બધા મલી પચ્ચીશ થયા, તે માત્ર મોહનીકર્મ છે. એટલે એ ક્યાય હોય ત્યાંબુધી પૂર્ણ ચારિત્ર કેવળજ્ઞાનીનું યથાખ્યાત તે આવે નહિ વાસ્તે એને ત્યાગ કરવાનો અતિશય ઉદ્યમ કરવો. એ પ્રકૃતિ જેટલી જેટલી ઓછી થશે, તેટલો તેટલો આત્મા વિશુદ્ધ થશે તેજ ધર્મ છે અને જેમ જેમ એ ક્યાયની વૃદ્ધિ થતી જશે, તેમ તેમ કર્મબંધ વધતો જશે અને દુર્ગતિનાં દુઃખ તથા જન્મ મરણનાં દુઃખ તો જુઓ છો કે દેહાઓને રાત્રી દિવસ નરક ઉપાડવું પડે છે ને તેને એવું ખાવાનું મળે છે. વલી કેટલાએકને પહેરવા વસ્ત્ર પણ મલતાં નથી. ટાઢ તાપનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. કેટલાકને કોદરોગ, જલંદર, વિરદ્દા-ટક, દમ વિગેરે રોગ થાય છે. કેટલાએકનું શરીર વાએ કુલી બાય છે હરાતું ફરેતું નથી. એવી અનેક રોગની વેદનાઓનું દુઃખ રાત્રી દિવસ સહન થતું નથી તેની ખૂબો માર્યા કરે છે રડે છે, તો આવાં સખ્ત દુઃખ પાપના યોગથી પામ્યાં છે. તેમજ વધારે પાપથી નરકનાં દુઃખ નાસ્તિક શિવાયના સર્વે ધર્મવાલા માને છે. માટે એ શંકા કરવા જેવું નથી. પાપનાં ફલ તો અવશ્યે ભોગવવાજ પડશે. જેમ અને તેમ રોગ દેવની પરિણતિ ઓછી કરવી કે જેથી પાપ બોધું બંધાય અને અનુક્રમે સર્વ પ્રકારે રોગદેવથી મુક્ત થવાય.

હુંકાં કોઈ પ્રશ્ન કરે જે દેવની ગતિ સંજ્વલનના ક્યાયથી બંધાય તો સ-મ્યક્કદિને અપ્રત્યાખ્યાનાદિકનો ઉદય તથા આવકને પ્રત્યાખ્યાનાદિકનો ઉદય કહ્યો છે, તો શી રીતે દેવગતિ બાંધે ? તે વિષે સમજવું જે, જે વખતે દેવગતિનું આબુધ્ય બાંધે ત્યારે સંજ્વલનના ક્યાયનો ઉદય હોય, બીજા ક્યાયોનું મૌણપણું હોય. એમજ મિથ્યાકદિને પણ સમજવું (એટલે સંજ્વલનના જેવો અર્થાત્ મંદ અનંતાનુબંધીનો ઉદય હોય.) દર્શનમોહની ત્રણ પ્રકારે. સમ્પ્રકૃત્વમોહની, મિશ્રમોહની, મિથ્યાત્વમોહની, પહેલાં મિથ્યાત્વમોહનીનું સ્વરુપ લખીએ છીએ. જે જીવે મિથ્યાત્વમોહની કર્મ બાંધેલું છે, તે જીવ તેના પ્રભાવે અહાર દોષ રહિત એવા જે વીતરાગ દેવ તેના ઉપર દેવ રાખે છે અને એ અહાર દૂષણ સંસ્તમા પ્રશ્નમાં લખ્યાં છે તેના દૂષણવાલા દેવને દેવ માને છે. વલી ગુરૂ જે

હિંસામાં તત્પર, મુષાવાદ બોલે, ચોરીનો પણ નિયમ નથી, મૈથુનમાં અત્યાસક્ત, પરિગ્રહ જે ધન અને સ્ત્રી રાગે છે. વડી જેને તૃષ્ણા પણ રાત્રી દિવસ બની રહી છે, સેવકને ઉપદેશ દે છે તે પણ ધનાદિકના લાભને અર્થે; એવા નિર્ગુણીને શુદ્ધ તરીકે સ્થાપી તેને તરણ તારણ માને છે, ને જે પુરુષોએ એ પાંચે અમૃતનો ત્યાગ કર્યો છે અને પાંચ મહામત અંગીકાર કર્યા છે, પાંચ ઇન્દ્રિયોના તેવીશ વિષય છાંડ્યા છે, માત્ર વાપરવા જેટલાં વસ્ત્ર રાગે છે, આહાર પણ પોતાને અર્થે કરતા કરાવતા નથી ને સારા આહારની અતુમોહના પણ કરતા નથી. ક્ષત ગૃહસ્થને ઘેર ગૃહસ્થે પોતાને અર્થે જે વસ્તુ કરી છે, તેમાંથી થોડી વસ્તુ લે છે અને સ્વાદની પણ વાંછા કરતા નથી. આત્માને ભાવતા વિચરે છે, રાત્રી દિવસ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરી રહ્યા છે. વિકથા તો જેને કરવીજ નથી એવા મહાતુભાવ મહાત્મા પુરુષને શુદ્ધ માનતો નથી અને આકરા મિથ્યાત્વના જોરથી આવા પુરુષમાં નહિ દૂષણ છતાં દૂષણ આરોપે છે, રાત્રી દિવસ એવા શુભવંતની નિંદા કરે છે. વડી એવા પુરુષોએ પ્રકૃપેલા જે ધર્મ, તેને અધર્મ માને છે, જેમાં હિંસા, અવિનય, અજ્ઞાનતા, વિષય તથા પુદ્ગલત્વ પોષણ છે તેને ધર્મ માને છે, ને જે દયામૂલ, વિનયમૂલ, હિંસાનો ત્યાગ, અસત્યનો ત્યાગ, ચોરીનો ત્યાગ, સ્ત્રીસેવાનો ત્યાગ, પૈસાનો ત્યાગ એ રૂપ વ્યવહાર ધર્મ તથા પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં રહી રાગ દ્વેષની પરિણિતિથી મુક્ત થઈ સર્વ પ્રકારે મોહનો નાશ કરવાને ઉદ્યમ રૂપ જે નિશ્ચયધર્મ, તેને અધર્મ માને છે. એ મિથ્યાત્વમોહની કર્મના જોરથી બને છે. વડી એ મોહનીના જોરથી ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવાર, ઘર, હાટ, વસ્ત્ર, પાત્ર એ પદાર્થને જીવ મહારા માને છે ને તે સંબંધી જીવ અહંકાર મમકાર વિચિત્ર પ્રકારના કરે છે ને પાછાં નવાં કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. એ મિથ્યાત્વમોહની જેને જાણ છે, તેને સંસાર તો દાવાનલ સરખો લાગે છે. જેમ કોઈ માણસ વનમાં ગયો હોય ને ત્યાં ચારે પાસે આગ લાગી હોય તો તેમાંથી નીકલવાના અનેક ઉદ્યમ કરે, તેમ આ જીવ સંસારમાં રહ્યો વિચારે છે જે, ‘આ ધન કુટુંબ સર્વે પદાર્થ વિનાશી છે, સંયોગે મલ્યા છે ને વિયોગે જશે. પૂર્વકૃત કર્મસંયોગે જાય છે અને પૂર્વકૃત કર્મસંયોગે પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં હું જે રાગ ધર્મ છું તેથી સમય સમય નવાં કર્મ બંધાય છે ને મહારો આત્મા મલીન થતો જાય છે. અનાદિ કાલનો સંસારમા રોલાઉં છું. તે એ જડ પદાર્થમાં રાગ ધર્મો તેથી, પણ આ ભવમાં તો ભવિતવ્યતાના યોગે એ સર્વે પર વસ્તુ એકબી એ સર્વે પદાર્થમાં નિરિચ્છકતા કરીને એ વસ્તુનો સંયોગ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. ક્યારે એ સર્વે વસ્તુનો ત્યાગ કરી હું મહારા આત્મધર્મમાં વર્તું ને કંઈક પોતાના આત્માનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન પ્રગટ કરું. એવી દશા મિથ્યાત્વમોહની જવાથી થાય છે.

હવે મિશ્ર મોહની તે કંઈક શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ ધર્મ ઉપરથી દ્વેષ ખસેલો અને અશુદ્ધ દેવ શુરુ ધર્મ ઉપરથી રાગ ધટેલો. વલી પુદ્ગલભાવને વિષે સંપૂર્ણ આ સક્ત હતો, તેમાંથી મિથ્યાત્વના પુદ્ગલ જવાથી આસક્તભાવ ઓછો થાય, તેથી પોતાનો આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાની કાંઈક ઇચ્છા થાય. મિથ્યાત્વપણે તો કુલ-ધર્મ કરતો હતો, પણ તે મિથ્યાત્વમોહની ગદ ને મિશ્રમોહની થઈ, તેના પ્રભાવે પોતાનો ધર્મ પ્રગટ કરવા સારુ ઉદ્યમ કરે. વલી એ મિશ્રમોહનીનો કાલ અંતર્નુ-હૂર્તનો છે. ભાવ આત્મ હિતકારી થાય પણ તે ભાવ આવેલો પોતાને જાણતો દુષ્કર પડે છે, એ મિશ્રમોહનીનાં પુદ્ગલ પણ મલીન છે. તેથી ખરું તત્ત્વ ઓલખી શકાય નહિ તેથી એ પણ ટાલવાનો ઉદ્યમ કરવાનો છે. સમ્યક્ત્વમોહનીનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ. શુદ્ધ દેવ શુરુ ધર્મ ઉપર રાગ પ્રગટ થાય, ખોટા દેવ શુરુ ધર્મ ઉપર રાગ રહે નહિ. આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કરવાનો કામી થાય. શુરુ મહારાજની તથા ઉત્તમ શ્રાવકોની સંગત સારી પેઠે કરે, તેમની પાસે ધર્મોપદેશ સાંભલે, દેવ શુરુની સારી પેઠે ભક્તિ કરવાને તત્પર થાય. જીવદિક નવતત્ત્વ જે જીવતત્ત્વ, પુણ્ય-તત્ત્વ, પાપતત્ત્વ, આશ્રયતત્ત્વ, સંવરતત્ત્વ, નિર્જસતત્ત્વ, બંધતત્ત્વ અને મોક્ષતત્ત્વ, એ નવ તત્ત્વ જાણે, તેની શ્રદ્ધા જેમ આગમમાં કહી છે તેમ જાણી યથાર્થ કરે. એનું જ્ઞાન મેલવવાની વૃત્તિ સારી પેઠે રાખે. કેવલ ધર્મમય ચિત્ત બની જાય, સંસારમા પડ્યો છે તો પણ સંસારી સુખ તે દુઃખરૂપ જાણે. ઇહાં કોઈ કહેશે જે સમ્યક્ત્વમોહની તો મોહની કર્મનો પ્રભાવ કહ્યો છે, ને તે છોડવા યોગ્ય કહી છે, ને ઇહાં તો તમે શુભચંતપણું વર્ણવ્યું તે કેમ ? તે વિષે જાણવું જે-એ સમ્યક્ત્વમોહ-નીના પ્રભાવે જીવદિક પદાર્થની યથાર્થ શ્રદ્ધા થાય, પણ એ નવતત્ત્વનું વિસ્તારે સૂક્ષ્મ જ્ઞાન તેમાં ધ્રુવિદિ મુઝાઈ જાય, યથાર્થ અનુભવગમ્ય આત્મતત્ત્વ કરી શકે નહિ. એ કારણથી આત્મસ્વરૂપને મૂંઝવે છે. તેથી એ ત્યાગ કરવા યોગ્ય કહી છે. પણ મિથ્યાત્વમોહની ને મિશ્રમોહની કરતાં એમાં ધર્મની રુચિ વધે છે, તેથી આ શુભનો દર્શાવ કર્યો છે. આંખોએ આંખ વલે છે, ત્યારે ચશ્માં પહેરવાથી પદાર્થ ઓલખી શકાય છે તેથી ચશ્માં સારાં કહીએ છીએ, પણ જેને આંખ નથી ને પોતાની આંખે જોઈ શકે છે તેવું ચશ્માંવાલો જોઈ શકે નહિ તેથી વસ્તુપણે તે એવી ઇચ્છા રહે છે જે આંખથી આંખ મટી જાય ને ચશ્માંનો ત્યાગ થાય તો સારું; તેમ જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વમોહની છે તેની અપેક્ષાએ સમ્યક્ત્વ મોહની સારી છે, પરંતુ સમ્યક્ત્વમોહની તે પણ મિથ્યાત્વમોહનીના પુદ્ગલ છે વાસ્તે એ સમ્ય-ક્ત્વમોહનીનાં પુદ્ગલનો ત્યાગ થાય ત્યારે જીવને ક્ષાયકસમ્યક્ત્વ થાય છે અને ત્યારે યથાર્થ પૂણું સ્વરૂપ સમજાય છે. કંઈ પણ શંકા રહેતી નથી અને સર્વે સૂક્ષ્મ જ્ઞાન શાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યું છે તે સર્વે જ્ઞાની મહારાજના કહ્યા પ્રમાણે સહેલાઈથી સમજી જાય છે, ને જેને સમ્યક્ત્વમોહનીનું જોર છે, તેનાથી બધું બરાબર સમજી

શકાય નહિ. કાંઈક શંકા પડે, મિશ્રમોહનીવાલાને તો શ્રીજિનેશ્વરદેવે કહેલાં તરવો ઉપર રૂચિ પણ ન હોય અને અરૂચિ પણ ન હોય તેમજ મિથ્યાત્વમોહની-વાલાને તો બધી વસ્તુ અવલીજ સમજાય. જે મુદ્ધમાર્ગ તે અવલો જ ભાસન થાય. કંઈક કંઈક મિથ્યા પુણ્નલ જસે, તેટલું તેટલું સહજ કંઈ બરું ભાસે. માટે હરેક પ્રકારે મિથ્યાત્વમોહની, મિશ્રમોહની અને સમ્યક્ત્વમોહનીનો નાશ કરવાનો ઉદ્ધમ કરવો. એ ત્રણે મોહની સત્તા, બંધ ને ઉદ્ધતથી સંપૂર્ણ રીતે નાશ થાય છે ત્યારે ક્ષાયકસમકિત થાય છે. વલી એ ત્રણ મોહનીનો નાશ થાય છે, તેની સાથે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ પણ નશ થાય છે. એટલે ક્ષાય કસમકિત પ્રગટ થાય છે, તે માણસ તદ્ભવે મુક્તિ બળ્ય છે; પણ કદાપિ સમ્યક્ત્વ પામતાં પહેલાં બે બીજી ગતિનું નારકી, દેવતાનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તો બીજી ગતિમાં બળ્ય ત્યાંથી મનુષ્યમાં આવીને મુક્તિ બળ્ય, કદાપિ યુગલી-યામાં બળ્ય તો યુગલિયામાંથી દેવતામાં જઈ ત્યાંથી મનુષ્યમાં આવી મુક્તિ બળ્ય, એથી વધારે ભવ થાય નહિ. એ ક્ષાયકસમ્યક્ત્વની ખુબી છે. વલી જેને સમ્યક્ત્વમોહની ગઈ નથી, તેને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ થાય છે. તેના ઉદ્ધતથી અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ બળ્ય છે. સત્તામાં મિથ્યાત્વ રહે છે. ઉદ્ધત માં રહેતું નથી. એ સમકિતવાલાને પણ મુક્તિનો નિશ્ચય થાય છે. પણ ક્ષાય-કસ તાની પેઠે તદ્ભવે મુક્તિ જવાનો નિર્ધાર નહિ, બ્યારે વધારે વિશુદ્ધતા થાય અને ક્ષાયકસમ્યક્ત્વ પામે ત્યારે મુક્તિ બળ્ય; પણ ક્ષાયકસમ્યક્ત્વ પામ્યા વિના મુક્તિ પામે નહિ. ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ રહે, વલી સમ્યક્ત્વ સહિત આ-યુષ્ય પણ દેવલોકનું બાંધે અને દેવતા નારકી હોય તો મનુષ્યનું જ બાંધે, એવો એ સમ્યક્ત્વનો પ્રભાવ છે. દર્શનમોહની ટાલવાના આવાં ફલ જાણીને જેમ બને તેમ એનો ત્યાગ કરવો અને એ ત્રણ દર્શનમોહની ને પચીસ ચારિત્રમોહની એ સર્વે મલીને અઠ્ઠાવીશ મોહની કર્મની પ્રકૃતિ જાણવી. એનો સર્વથા ત્યાગ થવા-થી કેવલજ્ઞાન પામે. જ્યાં સુધી એ મોહની કર્મ છે ત્યાં સુધી પૂર્ણ શુભ પ્રગટે નહિ અને એ પ્રકૃતિઓમાં વર્તવાથીજ પાછાં આકરાં કર્મ બંધાઈને સંસારમાં જીવ રાહાય છે. વારતે એનો ત્યાગ કરવો, એને આધારેજ જીવને સંસારમાં જામણ છે. જીવને રાગ દ્વેષની પ્રકૃતિથી આ લોકને વિષે અપચય થાય છે. જે જે વસ્તુ ધર્મપદમાં નિષેધ કરી છે, તે તે વસ્તુ આદરવાથી આ ભવમાં પણ દુઃખ છે ને આવતે ભવે પણ તેથી દુઃખ છે માટે સમભાવે મોહનીકર્મ ક્ષય કરવાનો ઉદ્ધમ કરવાને તત્પર થવું.

વેદનીકર્મમાં સુખનું વેદનું તે શાતાવેદની કર્મ, દુઃખનું વેદનું તે અશા-તાવેદની કર્મ. જે જીવો પૂર્વે નીતિમાર્ગે આસ્થા છે, સત્ય વચન બોલ્યા છે,

અને જેમણે દયા પાલી છે, ચોરીનો ત્યાગ કર્યો છે, પરસીનો ત્યાગ વા સ્વસીનો પણ ત્યાગ કર્યો છે. કોઈ જીવને દુઃખ ન થાય એવી વર્તણૂક કરી છે, ધનની તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી પરોપકારમાં તથા સાચા દેવ, ગુરૂની ભક્તિમાં દ્રવ્ય વાપર્યું છે એવી પુણ્ય કરણી કરવાથી શાતાવેદનીય કર્મ બાંધ્યું છે તેના પ્રભાવે પોતાને અનુકૂલ સુખના પદાર્થ મહેલે છે, એથી વિપરીત કરણીઓ કરી છે. જેમકે જીવ-હિંસા કરવી, જ્યૂઠું બોલવું, પારકી વસ્તુ ગ્રહણ કરવાનો કરજ જેને નથી, કામલોગમાં અતિ આસક્તિપણું બની રહ્યું છે, તેના પ્રભાવે પરસી ચા પોતાની સ્ત્રીના પણ વિચાર નથી, વહી તેથી અતિ કામાંધ થાય છે. પોતાની બહેન છોકરીનો પણ વિચાર કરતા નથી, જે સ્ત્રીના ઉપર નજર પડી તેની સાથે લોગની ઈચ્છા કરી રહ્યા છે. વહી બધી સ્ત્રીઓનો યોગ તો બન્યો નથી, પણ મનથી ઈચ્છાઓ કરીને કર્મ બાંધે છે. વહી કેટલીએકનો યોગ બને છે તેમાં પણ અતિશય લુબ્ધપણે કામ સેવે છે. નહિ સેવવા યોગ્ય સ્થાનકે ગુંબન પ્રગુણ કરે છે. વહી પારકાને છેતરવા, વિશ્વાસઘાત કરવો, જેથી પરને દુઃખ થાય એવાં કૃત્ય કરવામાં તત્પર, શુદ્ધ દેવ, ગુરૂ અને ધર્મની હેલના નિંદા, ખોટા માણસની પ્રશંસા, પુરાં કામ કરવાને તત્પર, અડકારી, કપાયવાન, અતિક્રોધી, મહા આરભ કરી રહેલા એવાં દુરાચરણ સેવવાથી અશાતાવેદનીય કર્મ બાંધે છે. હવે તેમાં પણ એક બીજાની પ્રકૃતિમાં ફેરફાર રહે છે. પુરૂં કામ બે માણસ સરખું કરે છે. જેમ કે એક માણસને મારી નાખવો, તેમાં એક તો ફક્ત પ્રાણ જ લેછે ને એક તેના પ્રાણ લઈને પણ પાછા તેના શરીરના કકડા કરી નાખે છે તેને પાછા તેલમાં તળી નાખે છે, એવી રીતે વધારે માઠી પ્રકૃતિથી થાય છે. તેના કર્મ બાંધવામાં પણ ફેર પડે છે. માટે જે આકરી પ્રકૃતિથી માઠાં કૃત્ય કરે છે તેને આકરૂં અશાતાવેદનીયકર્મ બંધાય છે ને તેથી મંદ પ્રકૃતિએ જે પુરૂં કામ કરે છે તો મંદ વેદનીયકર્મ બંધાય છે તેમ લોગવતી વખત આકરાં વેદનીયકર્મ કોણ લોગવે છે, કોણ મંદ લોગવે છે. એ કર્મનો નાશ લોગવ્યાથી થાય છે પણ લોગવતી વખતે અજ્ઞાની જીવો દુઃખ લોગવનાં કેટલાએક તો ભગવાનને કહે છે જે હે ભગવાન ! મેં તકારૂં શું બગાડ્યું હતું કે આવું દુઃખ મને દેશે ? વહી કોણ કહે છે કે અરે ! આ દુઃખ મહારાત્રી વેકાતું નથી, ક્યારે મટશે ? વહી ડકટરોના ઉપર દ્રેષ કરે છે. વહી ઘરના માણસ ઉપર ગુસ્સો કરે છે. રોગના ચિંતનનાં માઠાં ધ્યાન કરે છે. એવા અનેક પ્રકારના જીવ ગેરબ્યા-બબી વિકરણો કરે છે તેથી જીવ પાછા એવી વધારે આકરાં કર્મ બાંધે છે અને જે ધર્મિષ્ઠ જીવ છે તે તો દુઃખ આવે છે ત્યારે પોતાના કર્મનો દોષ કાઢે છે કે, પાછલે ભવે મેં અજ્ઞાનપણે દુષ્ટ આચરણ કર્યું હશે તેથી તે કર્મ મ્હારે લોગવવું જ જોઈયે. જેમ સરકારનો ગુંડો કર્યો હોય અને તેની શિક્ષા કરી

હોય તો તે સરકારના હુકમ પ્રમાણે જો તે શિક્ષા ન લોગવીયે, તો સરકાર વધારે શિક્ષા કરે; તેમ જો હું વિકલ્પ કરીશ ને સમભાવે એવું હું ખ નહિ જોગવું તો પાછાં નવાં કર્મ બંધાશે તો મ્હારો આત્મા વધારે મલીન થશે. માટે મ્હારે તો જે જે હું ખ આભ્યાં છે તે તે સમતાભાવે લોગવવાં કે જેથી હવે એવાં કર્મ બંધાય નહિ, એવી વર્તના કરવી. વહી ભાવના ભાવે જે હું તો ચેતન છું, અનંતજ્ઞાન દર્શન ચારિત્રવંત મ્હારો આત્મા છે, જડની સંગતે મેં નહિ કરવા યોગ્ય કામ કર્યા પણ તે દિવસે મને મ્હારા આત્માનું જ્ઞાન હતું નહિ, હવે તો હું બાહ્ય છું કે મ્હારો બાહ્યવાનો ધર્મ છે તે સુખ હું ખ જે આવે તે બાહ્યનું પણ મને હું ખ થાય છે પીડા થાય છે, એવા વિકલ્પ કરવા એ મ્હારો ધર્મ નથી. એવા વિચારો કરી સમભાવમાં રહે છે તેને તો પૂર્વનાં બાંધેલાં કર્મ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે ને નવાં કર્મ તેને બંધાતાં નથી. વહી જે મહા મુનિરાજ છે, તે તો પોતાના જ્ઞાન ધ્યાનમાં તત્પર રહે છે તેથી પોતાનો સ્વભાવ છોડી હું ખ તરફ તેમનું ધ્યાન જતુંજ નથી. એટલે સહજે તેમને વિચાર કરવો પડતોજ નથી. જેમ કે કોઈ માણસ ભવાઈ, નાટક જોવા જાય છે ત્યાં ઉભા ઉભા પોતાના પગ હું ખે છે પણ તમાસો જોવામાં ધ્યાન છે ત્યાંસુધી પોતાના હુખતા પગ ઉપર લક્ષ જતું નથી, તેમજ મુનિ મહારાજ પણ પોતાના આત્મતત્ત્વના ધ્યાનમાં લીન થઈ ગયા છે તેથી વેદનામાં ઉપયોગ જતોજ નથી, એવા પુરૂષો તો ધ્યાનના પ્રભાવથી બાંધેલાં નિકાચિત કર્મને શિથિલ કરી નાંખે છે ને પછી જલદી તે કર્મનો નાશ કરી મુક્તિ પામે છે. તેમ આત્માર્થિએ તો જેમ વધે તેમ સમભાવ વધારવો. તેથી કર્મ નાશ થઈને આત્માની મુક્તિ થશે, ત્યારે અવ્યાબાધ સુખની પ્રાપ્તિ થશે. એ રીતે વેદનીય-કર્મનું સ્વરૂપ બાહ્યનું.

હવે નામકર્મ તે નામકર્મની એકસો ત્રણ પ્રકૃતિ છે, તેના ભેદ નીચે મુજબ—ગતિ નામકર્મ. જે પૂર્વે બાંધ્યું હોય તે. મનુષ્ય, તિર્થંચ, નારકી અને દેવતા એ ચાર ગતિમાં જે ગતિમાંથી જવાનું કર્મ બાંધ્યું હોય તે ગતિમાં જાય.

જાતિ નામકર્મ. એકેન્દ્રિય, બેદ્વિદ્રિય, તેદ્વિદ્રિય, ચૌદેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય, આ પાંચ જાતિનાં દ્વિદ્રિય નામકર્મ તેમાંથી જેટલી દ્વિદ્રિય પામવાની બાંધી હોય તેટલી તે ગતિમાં બાંધે. શરીર પાંચ પ્રકારનાં છે. ઔદારિક શરીર જે આપણું છે તે તથા તિર્થંચ પણ ઔદારિક શરીરવાળા છે. તથા વૈકલ્પિક શરીર તે દેવતા નારકીનું, એ શરીર પારા જેવું છે. જેમ પારો વિખરાઈ જાય ને પાછો મલી જાય તેમ એ શરીરના નરકમાં ઉપજતી વખતે કકડે કકડા કરે છે ને પાછા સર્વે કકડા એકઠા થઈ આપું શરીર થાય છે ત્યાર પછી પણ પરમા-

ધામી દુઃખ દેતી વખતે કાપે છે, નહેરે છે, તો પણ પાછું તે શરીર તૈયાર થાય છે પણ વિનાશ પામતું નથી. વહી દેવતાઓ પુશીથી નહાતું શરીર કરે છે, મોટું શરીર કરે છે, નવાં નવાં રુપ બનાવે છે એવો વૈક્રિય શરીરનો સ્વભાવ છે. ત્રીજું આહારક શરીર તે અતિશય સ્નાની જે શાદ પૂર્વધર તેમને એ શરીર કરવાની લખિષ હોય છે. તે કોઈક વખતે કંઈ શંકા પડે છે તો મુઠીવાળેલા હાથ જેટલું શરીર બનાવી તેને બગવાન પાસે પ્રભૂ પૂછવા મોકલે છે, તે ઘણાજ અદ્વપકાલમાં જઈને પાછું આવે છે, તે એવા મુનિ મહારાજ શિવાય બીજાને થતું નથી. ચોથું તૈજસ શરીર તે શરીરમાં આહારને પચાવે છે. કાર્મણ શરીર તે અતિ સૂક્ષ્મ શરીરની માંહિ રહે છે, જ્યારે જીવ આ ગતિમાંથી મરણ પામી બીજે સ્થાનકે જાય છે ત્યારે એ તૈજસ ને કાર્મણ શરીર સાથે જાય છે. કર્મ પણ કાર્મણ શરીરમાંજ રહે છે. આદારિક અને વૈક્રિય શરીરની સાથે એ તૈજસ અને કાર્મણ શરીર હંમેશાં રહે છે. એ શરીર નામકર્મ જેવી રીતે બાંધ્યું હોય તેવું પામે છે.

ઉપાંગ નામકર્મ. તે આદારિક અંગોપાંગ, વૈક્રિય અંગોપાંગ, આહારક અંગોપાંગ એ ત્રણ શરીરને અંગોપાંગ છે તે જેવું બાંધ્યું હોય તેવાં અંગોપાંગ થાય.

પંદર બંધન છે. તે-આદારિક આદારિક બંધન, આદારિક તૈજસ બંધન, આદારિક કાર્મણ બંધન, આદારિક તૈજસ કાર્મણ બંધન, વૈક્રિય વૈક્રિય બંધન, વૈક્રિય તૈજસ બંધન, વૈક્રિય કાર્મણ બંધન, વૈક્રિય તૈજસ કાર્મણ બંધન, આહારક બંધન, આહારક તૈજસ બંધન, આહારક કાર્મણ બંધન, આહારક તૈજસ કાર્મણ બંધન, તૈજસ તૈજસ બંધન, કાર્મણ કાર્મણ બંધન અને તૈજસ-કાર્મણ બંધન. એ રીતે પંદર બંધન છે, તે પૂર્વના બાંધેલાં કર્મ સાથે નવાં કર્મનું એકમેકપણું કરી આપે છે. જેમ માટીનું વાસણ બારણું હોય તો લાખ ચો-જ્યાથી સંધાય છે, તેમ પૂર્વનાં કર્મ સાથે નવાં કર્મ જોડી આપે છે.

પાંચ સંઘાતન તે પાંચે શરીરને નામે છે, તે કર્મનાં દલીયાને જેચીને કર્મની નજીક કરે છે. પછી બંધન નામકર્મની પ્રકૃતિ લખી છે તે એકમેક કરી આપે છે.

હવે છ સંઘયણુ તેમાં પહેલું વજ્રપભનારાય સંઘયણુ. તે શરીરના હાડકાંના સાંધા એવા હોય કે એક બીજા હાય સાથે બન્ને કાંડાં પકડ્યાં હોય તેમ હાડકાંના બંધારણના સાંધા આગલ હોય, તેને મર્કટબંધ કહે છે. વહી બે સાંધા તેના ઉપર પાટો હોય. વચમાં વજ્રમય ખીલી હોય એવા મજબુત સાંધા હોય તેને વજ્રપભનારાય સંઘયણુ કહેવાય. એ સંઘયણુવાળું શરીર અતિશય બલવાન હોય. તાજાવ મુક્તિગામી જીવને એ સંઘયણુ અવશ્ય હોય; કેમ કે એ સંઘ-

યજી વિના ક્ષપકશ્રેણિ કરી શકે નહિ ને ક્ષપકશ્રેણિ વિના કેવલજ્ઞાન પામે નહિ. ઈહાં કોઈ પ્રશ્ન કરશે જે એ સંઘયજીવાલો અવશ્ય સુક્તિ જાય ? તે વિષે સમજવું કે, એ સંઘયજીવાલો સુક્તિ જાયજી એવો નિયમ નથી. એ સંઘયજી પામીને પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે સારાં કામ કરે તો સુક્તિ જાય ને પ્રભુની આજ્ઞા વિરુદ્ધ દુષ્ટ કૃત્ય કરે તો ચાવત્ સાતમી નરકે જાય. સાતમી નરકે પણ એ સંઘયજી વિના જતા નથી. કેમ કે સંઘયજી બલવાન હોય તેજ અતિશય પુરાં કામ કરી શકે છે, તેમ સારાં કામ પણ તેજ કરી શકે છે. હવે બીજું ઋષ-ભનારાય સંઘયજી, વજ્રમય બીલી ન હોય. બીજું ઉપર મુજબ હોય. હવે ત્રીજું નારાય સંઘયજી. તેને પાટો ન હોય, બે પાસે મર્કટબંધ હોય. ચોથું અર્ધનારાય સંઘયજી. તેમાં એક પાસે મર્કટબંધ હોય. પાંચમું કીલિકા સંઘયજી. તે એ સાંધાની વચમાં બીલી હોય. છઠું સેવાર્ત સંઘયજી. તે હાડકાના છેડા એક એકને અડકીને રહે, હાલમાં એજ સંઘયજી છે, ને જ્યારે તીર્થંકર મહારાજ વિચરતા હતા તે વખતમાં એ છએ સંઘયજીવાલા માણસો હતા. જેણે જેવું પુણ્ય બાંધ્યું હોય, તેવું સંઘયજી પામે છે. હાલમાં પણ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં એ સંઘયજીવાલો મનુષ્ય છે.

સંસ્થાન. તેમાં પ્રથમ સમચૌરસ સંસ્થાન તે શરીરમાં નાભીએથી બંને બાજા સુધી દોરી ભરવી અને તેજ દોરી પદ્માસને બેઠેલા ઘુંટણની ઘુંટી સુધી ભરવી તે સરખી થાય તેને સમચૌરસ સંસ્થાન કહેવું એ શરીર સારું ચોભીતું હોય. બીજું ન્યગ્રોધ સંસ્થાન તે ઉપરનો ભાગ સારો હોય ને નીચેનો ભાગ નબલો હોય, તેથી ઉતરતું ત્રીજી સાદિ સંસ્થાન હોય. તેથી ઉતરતું ચોથું વામન સંસ્થાન. તેથી ઉતરતું પાંચમું કુખ સંસ્થાન. તે ઘણું બેઠાલ હોય. છઠું હુંક સંસ્થાન તે સર્વ પ્રકારે વિપરીત લક્ષણવાળું હોય. પૂર્વે જેવું કર્મ બાંધ્યું હોય તેવાં શરીરનાં સંસ્થાન થાય છે.

હવે પાંચ વર્ણ તે લીલો, રાતો, પીલો, શ્યામ અને ઉજ્જવલ. એ વર્ણ-નામકર્મ જેવું બાંધ્યું હોય તેવા શરીરનો વર્ણ હોય. ગંધ બે, તે સુરભિગંધ તથા દુરભિગંધ. જેણે જેવું શુભાશુભ કર્મ બાંધ્યું હોય તેવો શરીરનો ગંધ હોય. હવે રસ પાંચ તે-તીખો, કડવો, ખાટો, કપાયલો એટલે ત્રણ અને મધુરો એ પાંચ રસમાંથી જેણે જેવું રસ નામકર્મ બાંધ્યું હોય તેવા રસવાળું શરીર હોય. સ્પર્શ આઠ તે-હલવો, ભારે, લૂખો, ચોપડ્યો, ટાટો, ઉનો, સુંવાલો, બરસટ, એ આઠ સ્પર્શ છે. તેમાંથી જે જે નામકર્મ બાંધ્યું હોય તે પ્રમાણે શરીરના સ્પર્શો હોય. આનુપૂર્વિ ચાર તે મનુષ્યાનુપૂર્વિ, દેવાનુપૂર્વિ, તિર્થંકાનુપૂર્વિ, નરકાનુપૂર્વિ, જે ગતિમાં જીવને જવું છે તે ગતિમાં તે ગતિના આનુપૂર્વિના પુણ્યલ જીવને લઈ જાય છે, એ આનુપૂર્વિનો ઉદય જ્યારે મરણ થાય છે ત્યારે થાય છે.

હવે ચાલવાની ગતિ બે પ્રકારની. તે બે ચાલવાની રીત હાથી, વૃષભ જેવી હોય તેને શુભ વિહાયોગતિ કહીયે. ને બે ચાલવાની રીત ઊંટ, ગધેડા જેવી હોય તેને અશુભ વિહાયોગતિ કહીયે. જેણે જેવું કર્મ બાંધ્યું હોય તેવી ચાલવાની રીત હોય છે.

હવે ત્રસ નામકર્મ બાંધ્યું છે તેથી હાલવા ચાલવાની શક્તિ થાય છે. બાહર નામકર્મથી શરીરને માણસો દેખી શકે એવું બાહર શરીર પામે છે. પર્યાપ્ત નામકર્મથી જીવ પૂરી પર્યાપ્તિ બાંધી શકે છે. પ્રત્યેક નામકર્મથી એક શરીરે એક જીવ હોય. સ્થિર નામકર્મથી શરીરનાં હાડકાં સ્થિર હોય. શુભ નામકર્મથી નાભિ ઉપરનું અંગ જગત્માં પૂજનીક કહેવાય છે. સૌભાગ્ય નામકર્મથી સર્વ જીવને વલ્લભ લાગે. સુસ્વર નામકર્મથી કંઠનો સ્વર સારો હોય. આદેય નામકર્મથી જે વચન કહે તે માનનીક હોય, એના વચનનું કોઈ અપમાન કરે નહિ. જશ નામકર્મથી જગત્માં જશવાદ પામે, કોઈ અપજશ બોલે નહિ.

સ્થાવર નામકર્મથી જીવ સ્થાવરપણું બાંધે, એટલે સ્થાવર જે પૃથ્વી, અપ, તેડ, વાડ, વનસ્પતિપણું પામે. સૂક્ષ્મ નામકર્મથી જીવ એવું શરીર બાંધે કે કોઈ દેખી શકે નહિ. અપર્યાપ્ત નામકર્મથી જીવ પર્યાપ્તિ પૂરી કર્યા શિવાય મરણ પામે. સાધારણ નામકર્મથી એક શરીરમાં અનંત જીવોને રહેવાનું હોય, અસ્થિર નામકર્મથી કેશ, કાન, રુધિર અસ્થિર હોય. અશુભ નામકર્મથી નાભિ નીચેનું અંગ અપૂજનીક હોય. દુર્ભાગ્ય નામકર્મથી સર્વ જીવને અનિષ્ટ લાગે. દુઃસ્વર નામકર્મથી કંઠનો સ્વર સારો ન હોય, ગાય તે કોઈને પસંદ ન આવે. અનાદેય નામકર્મના પ્રભાવથી કોઈને સાચી વાત કહે, તો પણ સામાના માનવામાં આવે નહિ. કંઈ પણ બોલે તે લોકને પસંદ પડે નહિ. અપજશ નામકર્મથી જીવ કોઈ પણ કામ કરી જશ પામે નહિ. જ્યાં જાય ત્યાં બે કરે તેમાં અપજશ પામે.

પરાધાત નામકર્મ બાંધ્યું હોય તેથી પર જીવ બલવાન હોય તો પણ આ જીવનું મુખ જીભે કે બીડે.

ઉચ્છવાસ નામકર્મથી શ્વાસોચ્છવાસ બરાબર લઈ શકે ને તેમાં કસર હોય તેટલી અડચણ થાય. આતાપ નામકર્મ તે સૂર્યના વિમાનમાં છે. જેવું તેજ બમી શકાય નહિ તેવું છે. ઉદ્યોત નામકર્મ ચંદ્રમા તારા પ્રગુબના વિમાનને હોય. તેથી શીતલતા તથા અજવાહું હોય.

અશુરુલ્લુ નામકર્મથી જેવું શરીર જોઈએ એવું હોય. બહુ ભારે પણ ન હોય તેમ બહુ હલકું પણ ન હોય. જેવું જોઈએ તેવું હોય. નિર્માણ નામકર્મથી શરીરના અવયવ જ્યાં જોઈએ ત્યાં સ્થપાય.

ઉપધાત નામકર્મથી શરીરમાં રસોલી, પડછલી, ચોરદાંત, ખીલી પ્રમુખ ઉપદ્રવ થાય ને શરીરને પીડા થાય.

તીર્થકર નામકર્મથી તીર્થકરની પદવી પામે. અસંખ્યાતા દેવતા જેની હાજરીમાં રહે. સમવસરણ પ્રમુખની રચના થાય. એનું મુખ જોઇ આનંદ પામે, ને પ્રભુ ધર્મોપદેશ આપે તે ગ્રહણ કરે. બાલ જીવને ધર્મ પામવાનું મુખ્ય કારણ છે. કારણ જે માણસો ચમત્કારના રસીયા છે, રત્નમય સમવસરણમાં પ્રભુને બેઠા જોઇ પડેલાં તેા જોવાની ઇચ્છા થાય પછી દેવતા પ્રમુખ દેશના સાંભલતા હોય તે જોઇને ભગવાનની વિશેષ પ્રતીતિ આવે. તેથી જ ભગવાનની અમૃતમય દેશના સાંભલે કે નજીક ભવિ જીવ જલદી પ્રતિભોધ પામી બાલ.

એ રીતે નામકર્મની ૧૦૩ પ્રકૃતિ છે. તે કેટલીએક પુણ્ય ઉદયથી ને કેટલીએક પાપ ઉદયથી, જેવી જેવી બાંધી હોય તે પ્રમાણે જીવ પામે છે. એમાં પણ અશુભ નામકર્મની પ્રકૃતિ ઉદય થાય છે, ત્યારે અજ્ઞાની જીવ દિલગીર થાય છે. શુભની ઉદય થાય છે ત્યારે ખુશી થાય છે. એ ખુશી ને દિલગીરી બન્ને અશુભ કર્મ બાંધવાનું સ્થાન છે. ને જ્ઞાનવાન પુરુષ અશુભ શુભ ગમે તે ઉદય થાય છે, ત્યારે તેમાં રાજી દિલગીર થતા નથી. તેઓ એમ જાણે છે કે જેવાં પૂર્વે બાંધ્યાં છે, તેવાં ઉદય આવ્યાં છે. એમાં મ્હારે રાજી થવાનું કે દિલગીરી કરવાનું કાંઈ કારણ નથી. એમ વિચારી પોતે સમભાવમાં રહે છે. તેથી અનુક્રમે વિશુદ્ધ થઇને કર્મથી મુક્ત થાય છે ને અરુપી શુણ્ પ્રગટ કરે છે એટલે સિદ્ધિને પામે છે.

ગોત્રકર્મ તે બે પ્રકારનું—ઉચ્ચગોત્ર તથા નીચગોત્ર, ઉચ્ચગોત્ર પણ આઠ પ્રકારે શ્રી પન્નવણી સૂત્રમાં કહ્યું છે. તે પ્રમાણે લખું છું.

૧ ઉચ્ચ જાતિ પામે, ૨ ઉચ્ચ કુલ પામે, ૩ સુદર રૂપ પામે, ૪ સાર્ બલ પામે, ૫ ધનવાનપણું, ૬ ઠકુરાઈપણું તે રાજ ઓઢા શેઠાઈપણું પ્રમુખ, ૭ વિદ્વાનપણું, ૮ તપશ્ચર્યા કરી શકે. આ આઠ વસ્તુ ઉચ્ચગોત્રના પ્રભાવથી મળે છે ને એજ આઠ વસ્તુ જીવ નીચગોત્રથી વિપરીતપણે પામે છે. અર્થાત્ નીચ જાતિ પ્રમુખ પામે છે. એ કર્મ પણ સમભાવે જ્ઞાની પુરૂષ ભોગવે છે ને એને ખપાવી અશુભલણુ શુણ્ ઉત્પન્ન કરી સિદ્ધમાં રહે છે.

અંતરાયકર્મ તેની પાંચ પ્રકૃતિ છે. તેમાં દાનાંતરાય કર્મથી છતી વસ્તુ છે, લેનાર પાત્ર છે, તેા પણ દાન દઈ શકે નહિ.

લાભાંતરાયથી લાભ મલી શકે નહિ. ભોગાંતરાય તે ભોગવવા યોગ્ય વસ્તુ હોય પણ ભોગાંતરાય કર્મના પ્રભાવથી ભોગ ભોગવી શકે નહિ. ઉપભોગાંતરાય તે ઉપભોગ વસ્તુ જે વારંવાર ભોગવવામાં આવે તે મદ્યા છતાં પણ

શોક પ્રમુખ આવી પડે તેથી ઉપભોગ કરી શકે નહિ. વીર્યાંતરાય તે બલ વીર્ય પામે નહિ. કદાપિ પામે તો ધર્મના કામમાં વીર્ય ફેાવી શકે નહિ. એ પાંચે પ્રકૃતિના અંત કેવલજ્ઞાન પામતી વખત થાય છે ને થોડો થોડો નાશ તો આગલ પણ થાય છે. તેથી તેટલું કામ થઇ શકે છે.

આઠમું આયુર્કર્મ તે—ચાર પ્રકારે મુખ્યપણે મનુષ્ય, દેવતા, તિર્થંત્ર ને નારકી એ ચાર પ્રકારના આઉખામાંથી જે ગતિનું આયુષ બાંધ્યું હોય, તે ગતિમાં જીવ જાય છે. એ રીતનાં આઠે કર્મ કરે છે. તેણે કરી જીવ સંસારમાં ફેાલાય છે. એ આઠે કર્મનો નાશ થાય છે, ત્યારે સિદ્ધ ભગવાન થાય છે. તેને ફરી સંસારમાં આવવું પડતું નથી, ને જન્મ મરણ પણ કરવા પડતાં નથી.

પર પ્રશ્ન:—એ આઠે કર્મ જીવ શું કરવાથી બાંધે છે ?

ઉત્તર:—એ આઠે કર્મ બાંધવાનાં ઘણાં કારણ છે, પણ મુખ્યપણે સત્તા-વન હેતુ છે. તે આ પ્રમાણે:—મિથ્યાત્વ પાંચ તે—અભિગ્રહ મિથ્યાત્વ. તેથી કુશર, કુદેવ, કુધર્મનો ખોટો હક પકડેલો છે તે મૂકે નહિ. મ્હારા બાપ ઢાઢા કરતા આભ્યા તે કરવું, બીજી રીતે જે પુણ્યલિલ વસ્તુને મ્હારાપણે અતિ આ-ગ્રહથી માની રહ્યો છે, તે પણ મિથ્યાત્વ છે. અનભિગ્રહ મિથ્યાત્વ તે સુદેવ ને કુદેવ એ બંનેને સરખાપણે માને; પણ શુણીને શુણીપણે માનવા, અશુણીને છોડવા તે કરી શકે નહિ. ત્રીજું અભિનિવેશીક મિથ્યાત્વ તે—સાચા દેવ શરૂ ધર્મને જોલખે, પણ મમત્વને વશે આઢરે નહિ ને તેની હીલના કરે. સાંશયિક મિથ્યાત્વ તે સર્વજ્ઞના વચનમાં સંશય કરવો. અનાભોગ મિથ્યાત્વ તે ધર્મ કર્મની કંઇ પણ ખબર નહિ. જડ જેવો માણસ હોય, ધર્મની બિલકુલ રૂચિ હોય નહિ. એ પાંચ મિથ્યાત્વ અને બાર અવત, તે પાંચે ઇંદ્રિય ને છકું મન તેના વિષયમાં લુબ્ધપણે વર્તે, તે છ તથા છકાય જેમાં પૃથ્વિકાય તે માટી, મીઠું, ધાતુ વિગેરે, અપકાય તે પાણી, તેઉકાય તે અગ્નિ, વાઉકાય તે પવન, વનસ્પતિકાય તે હીલોત્રી, ને ત્રસકાય તે ઝેઇંદ્રિય, તેઇંદ્રિય, ચેરેંદ્રિય, પંચેંદ્રિય એમાં પાંચ ઇંદ્રિયવાલા મનુષ્ય અને તિર્થંત્ર તે પંખી, ઢાર તે—ગાય, લેંસ, થોડા, બકરા, શિયાલ, હરણુ વિગેરે તથા સમુદ્રનાં ન્હાનાં મ્હોટાં માછલાં, મગર મચ્છ પ્રમુખ એ આદિ ઘણી જાતના સર્પ પ્રમુખ છે તે, તથા દેવતા ને નારકી એ ચાર જાતના પંચેંદ્રિય જીવો છે. એ છકાયના જીવની હિંસા કરવી. તે છ, એમ બાર અવતથી જીવ કર્મ બાંધે છે.

પચ્ચીશ કષાય તે પચાસમા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મોહની કર્મના સ્વરૂપમાં ચારિત્રમોહનીની પચ્ચીસ પ્રકૃતિ કહી છે, તે જાણવી. તે સેવ્યાથી જેવી જેવી કષાયની પ્રકૃતિ થાય છે, તેવું તેવું કર્મ બાંધે છે, કર્મ બાંધવાનું બીજજ એ છે, તીજ મંદ કષાયનેજ સંબંધે કર્મ બંધાય છે.

યોગ તે મન વચન કાયાના યોગ. તેમાં મનયોગ ચાર પ્રકારે. સત્ય મન-યોગ તે સાચા વિચાર કરવા, અસત્ય મનયોગ તે ખોટા વિચાર કરવા. સત્યા-સત્ય મનયોગ તે સાચું છે પણ અસત્ય છે, તે કોઈ આંખે કાણું છે તેને કાણું કહેવાથી તે માણસને બહુ દુઃખ થાય છે. બીજું પણ જે જે છિદ્ર હોય તે પ્રગટ કરવાથી તે જીવને દુઃખ થાય છે માટે એ સાચું છે પણ તેથી અસત્યનું કર્મ બંધાય છે. ચોથો અસત્ય સત્ય મનયોગ. તે કોઈ સ્ત્રી કંઈ કારણસર પુરુષનો વેષ પહેરીને આવી છે, તે જોઈને બોલખી પણ મનમાં વિચાર આવ્યો જે એને સ્ત્રી કહીશ તો એનું ગોપયેલું ખુલ્લું થશે ને એને નુકશાન થશે. એ વા-તના રક્ષણાર્થે તેને પુરુષનો વેષ ભેઈ પુરુષ કહી બોલાવે છે તે પોતાના બાલુ-વામાં છતાં બોલાવવું તે અસત્ય છે; પણ તેનું માન બલવવા કહેવું છે, વાસ્તે અસત્ય નથી. એમ હરકોઈને નુકશાનનો બચાવ કરવા કહેવું થાય તે અસત્ય છે પણ મૂખા નથી, આ પ્રમાણે મનમાં ચિંતવવું તે મનયોગ, ને બોલવું તે એ જ પ્રમાણે વચનના પણ ચાર યોગ બાજવા. હવે સાત કાયાના યોગ તે ઔદારિક કાયયોગ, વૈક્રિય કાયયોગ, આહ રક કાયયોગ, ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ, વૈક્રિય મિશ્ર કાયયોગ, આહારકમિશ્ર કાયયોગ એ મિશ્ર કાયયોગ જે વાગન ઔદારિકાદિ શરીર તૈયાર નથી થયાં, તેની અગાઉ હોય છે, છેલ્લો કાર્મણ કાયયોગ. એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં જતાં રસ્તા-માં ઉડવા થાય છે. ત્યાર બાદ જીવ આવીને પોતાના પિતાનું વીર્ય ને માતાના રુધિરનો પહેલો આહાર ગ્રહણ કરે છે. ત્યાર પછી ન્યાં સુધી શરીરની શક્તિ બાંધી નથી, ત્યાં સુધી ઔદારિક મિશ્રયોગ છે. ત્યાર બાદ ઔદા-રિક કાયયોગ થાય છે. એ સાતે યોગમાંથી જે જે યોગ પ્રવર્તે, તે પ્રમાણે કર્મ બંધાય છે. એ પ્રમાણે પાંચ મિથ્યાત્વ, બાર અવત, પચ્ચીશ કષાય ને પંદર યોગ, કુલ ૫૭ કર્મ બાંધવાનાં કારણ છે તેમ જેટલાં જેટલાં પ્રવર્તે, તે માફક જીવ કર્મ બાંધે છે. વાસ્તે એ સત્તાવન હેતુમાંથી જેટલા ટકે તેટલા ટાલવાનો બપ કરવો ને બધાં બી જશે ત્યારે તે સિદ્ધિ પામશે.

૫૬ પ્રશ્ન:—જૈનદર્શનમાં કર્મ બાંધતાં રોકવાનો તથા જૂનાં પૂર્વનાં બાં-ધેલાં કર્મ નાશ કરવાનો શું ઉપાય બતાવ્યો છે ?

ઉત્તર:—ચૌદ ગુણસ્થાન કહ્યાં છે. તેમાં અનુક્રમે ગુણ વૃદ્ધિ કરીને ચૌદમું ગુણસ્થાન પામીને જીવ સિદ્ધિને પામે છે. તે ગુણસ્થાન નીચે મુજબ.

મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં જીવો રહેલા છે, તેના પ્રભાવે વિપરીત બુદ્ધિ થઈ છે. પરવસ્તુ જે પુણ્યલક્ષ પદાર્થને શરીર, ઘન, કુટુંબાદિકને મ્હાફે માની તેમાં લુપ્ત થઈ રહ્યાં છે ત્યાં સુધી તો સંસાર છે.

બીજું સાસ્વાદન ગુણસ્થાનક. તેમાં જીવ ઉપશમ સમક્રિત પામીને પડે છે ને મિથ્યાત્વે પડેાચ્છા નથી, ત્યાં સુધી વચ્ચમાંના કાલ છ આવલિકા ઉદ્ભવેા તેટલી વાર રહે છે. જેમ કોઈ માણસે ખીર ખાંડનું ભોજન કર્યું હોય ને પછી વમન કરે છે તે વખત પણ મુખમાં મીઠાશ લાગે છે; તેમ સમક્રિતથી પડે છે તો પણ સમક્રિત સંબંધિના કંઈક સારા અધ્યવસાય રહે છે, તેનું નામ સાસ્વાદન ગુણ સ્થાન છે. ઇહાં કોઈને શંકા થાય ને પહેલે બીજે વિશુદ્ધ અધ્યવસાયે ચડે તેનું સ્વરૂપ જોઈએ તેને બદલે ઇહાં પડતા ભાવનું બીજું સ્થાન કહ્યું, તે શું? તે વિષે બાણુવું. જે જ્ઞાની મહારાજે જ્ઞાનમાં ચડતા પડતાના અધ્યવસાયનાં સ્થાનક જોયાં, તેમાં એક એક થકી ચડતા અધ્યવસાય જોયા, તેમાં બીજી પાયરીના અધ્યવસાય કોઈના ચઢતા જોયા નહિ, પડતાના જ બીજી પાયરીના અધ્યવસાય થતાં જોયા, તેથી પડતાના અધ્યવસાયનું સ્વરૂપ કહ્યું. ચઢતા તો પહેલા ગુણ સ્થાનકના ભાવથી વિશુદ્ધ ભાવે ત્રીજા ગુણ સ્થાનના ભાવ થતા જોયા. તેથી પહેલેથી ત્રીજે ગુણસ્થાનકે બચ.

ત્રીજા ગુણસ્થાનનું નામ મિશ્રગુણસ્થાનક છે. એ ગુણસ્થાને મિથ્યાત્વભાવનો નાશ થાય છે, પણ સમક્રિત યોગ્ય થતા નથી. વચ્ચમાંના અધ્યવસાય થાય છે તે મિશ્રભાવ કહીએ. એ ગુણસ્થાને શુદ્ધ દેવ ગુરુ અને ધર્મ ઉપર દ્રેષ હોતો તેનો નાશ થઈ બચ છે. વધારે સ્વરૂપ મિશ્રમોહનીનો દશાવ આગલ કરી ગયા હોએ તેથી બાણુવું, એ મિશ્રમોહનીનો નાશ થાય છે ત્યારે જીવ સમક્રિત પામે છે અને ચોથું ગુણસ્થાન પામે છે. ઇહાં કોઈને શંકા થશે કે, જેને ધર્મને વિષે રાગ પણ નથી ને દ્રેષ પણ નથી, એવી પ્રકૃતિવાલા ત્રીજું ગુણસ્થાન પામે છે તેમ છતાં એ ગુણસ્થાનવાલાને તો મુક્તિની નિયમા કહી છે; ત્યારે જેટલા જૈની છે તેની તો બધાની મુક્તિની નિયમા થઈ? એ વિષે બાણુવું જે મુક્તિની નિયમા તો મિથ્યાત્વભાવ જે શરીર, ધન પુત્ર તે ઉપર મહારાખણું વર્તે છે તે ભાવ જ્યારે ટલે, ને અંતરંમમાં શુદ્ધ ભાવ થાય છે ત્યારે થાય છે વહી આગલ પ્રશ્ન ૧૮ મામાં વિશુદ્ધ માર્ગાનુસારીના ગુણ કહ્યા છે, તે ગુણો પ્રગટ થાય છે ત્યારે ભવની નિયમા થાય છે. તે માર્ગાનુસારીના ગુણ પ્રગટ થયા નથી ને તેથી અન્યાય પ્રવૃત્તિમાં તો કુશલ રહ્યા છે ને જૈન નામ ધરાવે, તેથી ભવની નિયમા તો ન થાય; પણ શ્રાવક નામ ધરાવી અન્યાયની પ્રવૃત્તિ કરે, તેથી જૈનધર્મની લઘુતા થાય. તો જૈનાથી લઘુતા થાય તેને મુક્તિની નિયમા કેમ થાય? ઇહાં કોઈને શંકા થશે કે, જૈનકુલમાં ઉત્પન્ન થયું તો પુણ્ય પ્રભાવે કહ્યું છે, તેમ છતાં મુક્તિની નિયમા ન થઈ તે શું? તે વિષે બાણુવું જે જૈનકુલમાં ઉત્પન્ન થવાથી તો મ્હોટો ફાયદો છે. કારણ જે ઉદ્ધમ કરે તો ચથાર્થ આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાનું સાધન છે ને ઉદ્ધમ કરીને

મેલવે તો આત્માની અજ્ઞાનતા ટલી જાય અને સુક્તિએ જાય અથવા સુક્તિની નિયમા પશુ થાય પરંતુ તે જૈનકુલમાં જે રીતે પ્રભુજીએ ધર્મપ્રવર્તના કરવાની કહી છે, તે પ્રકારે કરે નહિ. જે અન્યાયાદિક નિષેધ કરવાના કહ્યા છે તે છાંડે નહિ ને નામ માત્ર શ્રાવકપણું ધારણ કરે; તો તેથી સુક્તિની નિયમા કેમ થાય ? એ તો પૂર્વે પુણ્ય બાંધ્યું હતું તે નકામું શુભાચર્ય. વાસ્તે પ્રભુની આજ્ઞાએ વર્તવાથી શુભ થશે ને જેનામાં માર્ગાનુસારીના શુભા આપ્યા છે તે તો ત્રીજી શુભસ્થાન સ્પર્શ કરીને ચોથું શુભસ્થાનક પામશે તે કહીએ છીએ. કેટલાએક જીવ આજ્ઞા પાલી શકતા નથી પણ મનમાં ધર્મ સાચો છે એમ જાણે છે, જૈનધર્મ ઉપર રાગ વર્તે છે. એ પણ પરંપરાએ સુક્તિ પામવાનું કારણ છે.

ચોથું અવિરતિ સમકિત શુભસ્થાન. તે ક્ષાયક ભાવે પામે તો અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, સમકિતમોહની, મિશ્રમોહની અને મિથ્યાત્વમોહની એ સાત પ્રકૃતિ, સત્તા, બંધ, ઉદય એ ત્રણે પ્રકારે નાશ થઈ જાય છે, તેને ક્ષાયક સમકિત થાય છે. ને જેને ક્ષયોપશમ સમકિત થાય તેને તો એ સાતે પ્રકૃતિ સત્તાએ તો રહે છે પણ બંધમાંથી ટલી જાય છે. તે વિષે જાણવું જે ત્રણ મોહની છે તેમાં બંધ તો મિથ્યાત્વમોહનીનો છે. મિશ્ર, સમકિતમોહનીનો બંધ નથી, કારણ જે એ ત્રણ નામ મિથ્યાત્વમોહનીના વિભાગ પડવાથી થાય છે. જેમકે ચોખા ઉપર છાંંડે છે તે ચોખાનું ઢાંકણ છે પણ છાંંડે નીકલી જાય છે તો પણ છાંંડેના અંશ રહે છે. તે નીકલે છે ત્યારે તેનું નામ કુશકી કહેવાય છે. વલી કુશકી નીકલી ગયા પછી પણ ચોખા પાણીથી ધુએ છે ત્યારે તેનું નામ ચોખાનું ધોવણું કહેવાય છે, એમ નામાંતર જૂઠાં જૂઠાં થાય છે ને તેના સ્વભાવમાં પણ ફરક રહે છે, તેમ મિથ્યાત્વનાં પુણ્યજલ ખસે છે ત્યાર પછી કુશકી રૂપ પુણ્યજલ રહે છે તેનું નામ મિશ્રમોહની કહેવાય છે, વલી તે જાય છે ત્યારે સહજ અંશ રહે છે તેનું નામ સમકિતમોહની છે. એ ત્રણે પ્રકૃતિ મિથ્યાત્વની છે. તેથી મિથ્યાત્વનો બંધ છે. તે ક્ષયોપશમ સમકિતવાદાને ટલી જાય છે. હવે ઉદયથી અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ તથા મિથ્યાત્વમોહની, મિશ્રમોહનીનો નાશ થાય છે ને સમકિતમોહનીનો ઉદય રહે છે તો પણ એ સમકિતવાદાને સુક્તિની નિયમા છે. એક વખત સમકિત ફરશીને કદાપિ વમી ગયો તો પણ ફરી પામશે ને અંતે સુક્તિ જશે. વલી ઉપશમ ભાવનું ઉપશમ સમકિત થાય છે. તે ઉપશમ ભાવનું ચોથું શુભસ્થાન પામે છે. તે ઉપશમ સમકિતવાદાને સાતે પ્રકૃતિ સત્તામાં રહી છે પણ ઉદય તથા બંધમાં નથી, એ ચોથા શુભસ્થાનવાદાને સડસડ ભોલ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપાધ્યાય શ્રી જશવિજયજી મહારાજે સમકિતની સઝાય કરી છે, તેમાં તેને વિસ્તાર છે ત્યાંથી જાણવું. પણ તેના પાંચ લક્ષણ ઇહાં કહીએ છીએ.

પહંચું ઉપરામ લક્ષણુ તે—અપરાધી સાથે પણ રાષભાવ રાજે નાંહિ કોઈ માણસે ગમે તેવો અપરાધ કર્યો હોય ને તેવું કંઈ કામ પોતાના હાથમા આજીવું હોય તો પણ કામ બગાડે નહિ.

બીજું સંવેગ લક્ષણુ તે—દેવતા મનુષ્યના સુખને સુખ બાણે નહીં. સંસારને ઉપાધિ બાણે, આત્મા જેટલો કષાય પ્રકૃતિથી મુક્ત થાય ને આત્માનો શુભ પ્રગટ થાય તેટલું સુખ માને અને કેવલ મુક્તિની અભિલાષા રહે તે સંવેગ લક્ષણુ.

નિવેદ તે—સંસારમાં રહ્યો છે, પણ સંસારમાંથી નિકલવાને અતિશય ચિત્ત થયું છે, સંસાર બંધીખાના સરખો લાગે છે ક્યારે આ સંસાર ઉપાધિ જડભાવની છે છોડું ને મ્હારા સહજ સ્વભાવમાં રહું ? એવી ભાવના રાત્રી દિવસ બની રહી છે. કોઈ કહેશે જે એવાભાવ છે તે છતાં સંસારમાં કેમ પડી રહ્યો છે ? તે વિષે બાણું જે પૂર્વનાં ભોગકર્મ તીવ્ર બાંધેલા હોય તે બંધનને લીધે જીવ મૂકી શકતો નથી. મૂકે તો પણ નિકાચિત કર્મ પાછાં ઉદય આવે છે, કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે પણ તે વિચિત્ર કર્મ મટાડવાનો ઉપાય તત્ત્વરમણુ છે. તે જેમ જેમ વિશુદ્ધિ થાય તેમ તેમ જડતા નાશ પામે છે.

ચોથું અનુકંપા લક્ષણુ—તે દુઃખીયા જીવને દુઃખ ટાલવા શક્તિ માફક ઉદય કરે. છતી શક્તિ દયા કરવાને ગોપવે નહિ. એ દ્રવ્ય અનુકંપા અને ભાવ અનુકંપા તે ધર્મ રહિત જીવને પોતાની જ્ઞાન શક્તિથી ધર્મોપદેશ કરીને ધર્મ પમાડવો. છતાં કોઈને શંકા થશે જે પ્રા. ૧૩ માં માં તો શુદ્ધ પાસે ધર્મ સાંભલવો કહ્યો છે ત્યારે શું આવકને ભાવદયા લક્ષણુ એ જ છે જે ધર્મ પમાડવો. વાસ્તે મુનિ મહારાજનો યોગ હોય ત્યાંસુધી મુનિ મહારાજ પાસે સાંભલવો ને મુનિ મહારાજનો યોગ ન હોય તો વડીલ આવક ધર્મ સાંભલાવે ને આવક આવિકા સાંભલે. આવકને ધર્મ સાંભલાવવાનો અધિકાર શ્રી ભગવતી-જીમાં તથા ધર્મરત્ન પ્રકરણમાં છે તથા ઉપદેશમાલામાં છે તથા આવશ્યકની ચર્ચામાં છે તથા વહિતાની ગાથા “વહિતિદ્વાર્ણ કરણે, કિષ્કાણમકરણે વહિક્ષમર્ણ અસદ્દહણે, અ તદ્વા, વિવરીયપદ્મજાવ ય.” આ ગાથાના અર્થમાં અર્થદીપિકાના કર્તાએ વિસ્તારે વર્ણન કર્યું છે. વહી શાંતિનાયજી મહારાજના આગલા ભવોમાં પોસહ લઈ શાસ્ત્ર સાંભલાવે છે એમ અધિકાર છે. વહી એવી રીતે ઘણે ઠેકાણે ધર્મોપદેશ દેવાનો અધિકાર છે, વાસ્તે શક્તિ પ્રમાણે ધર્મોપદેશ કરે ને જીવને હરેક પ્રકારે ધર્મમાં જોડે તે ભાવદયા લક્ષણુ.

પાંચમું આસ્તિક્યતા લક્ષણુ તે—જિનરાજે પ્રગટેલા આગમ ઉપર, પંચાંગીઉપર આસ્તા હોય, પણ તે માંહિ શંકા ન હોય. કારણુ જે જિનેશ્વર છે

તે રાગદ્વેષ રહિત છે તેથી તેમને વધતું એણું કહેવાની જરૂર નથી એવો નિર્ધાર કર્યો છે. વલી જે આગમ છે તે ન્યાય યુક્ત છે. આગમના વચનમાં કોઈ જગ્યા ઉપર શંકા થાય એવું નથી. જે જે વાતો છે તે ન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે. વલી જે જે વસ્તુ આગમમાં કહી છે તે કરતાં અધિક દર્શાવેલી બીજા શાસ્ત્રોમાં દેખાતી નથી. આત્માને રાગ દ્વેષથી મુક્ત કરવો તે જૈનશાસનમાં કહ્યું છે. તે જ વેદાંત, ન્યાય, સાંખ્ય, બૌદ્ધ એ સર્વે દર્શનવાદો કહે છે, પણ જૈન કરતાં અધિક મોક્ષનાં સાધન બીજા દર્શનોમાં દેખાતાં નથી. વલી સૂક્ષ્મ આત્મ સ્વરૂપની વાતો બેટલી જૈનદર્શનમાં બતાવેલી છે, એટલી બીજા કોઈ પણ દર્શનમાં દેખાતી નથી. વલી નિજ સ્વરૂપમાં જોડનારાં વ્યવહારિક સાધન જૈન દર્શનમાં બતાવ્યાં છે, તેથી અધિક સાધન બીજા દર્શનોમાં દેખાતાં નથી અને જૈનનાં સાધનોથી જલદી રાગ દ્વેષની પ્રકૃતિ શાંત થાય છે. વલી પુણ્ય પાપના માનનારા નાસ્તિક શિવાયના યવન લોક પ્રમુખ છે પણ જૈનથી અધિક માનનારા કોઈ નથી. જૈનમાં પુણ્ય પાપનાં સ્વરૂપ સારી રીતે દર્શાવ્યાં છે અને મોક્ષ સાધનના ઉપાયો જે જે બતાવ્યા છે તે તે સર્વ દર્શન કરતાં અધિક દેખાડ્યા છે. તેથી ચિંતમાં જૈનદર્શન ઉપર અતિશય આસ્તા થઇ છે. વલી નાસ્તિકતાનો મત ન્યારો પડે છે. તે મત કંઈ બ્યાજબી નથી. તેનું સ્વરૂપ થોડું લઘુ છે. રાય-પસેણી સૂત્રમાં કેશી ગણધર મહારાજે પરદેશી રાજને સમજાવ્યો છે, તેમાં નીચે મુજબ સારાંશ છે.

પરદેશી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યું જે આપ કહેા છે કે જીવને શરીર જૂઠાં છે અને જેવું કર્યું હોય એવું ભોગવે; તો મ્હારો આપ નાસ્તિકમતિ હતો, ઘણી હિંસા પ્રમુખ કરતો, તે મરણ પામ્યો છે. તે નરકે ગયો હોવો જોઈએ ને તેમ થયું હોય તો નરકનાં દુઃખ જોઈને તે મને પાછા આવીને કહેત જે મેં પાપ કર્યાં છે તેથી નરકનાં દુઃખ ભોગવું છું વાસ્તે તું પાપ ન કર ને ધર્મ કર કે જેથી દુઃખ ન ભોગવવાં પડે. એવી રીતે આવીને કહે તો હું જીવને શરીર જૂઠાં માનું. ઉત્તર—કેશી મહારાજ કહે છે જે, હે પરદેશી ! ત્હારી સૂર્યકાંતા નામે સ્ત્રી છે તે સર્વ પ્રકારે આભુષણ શૃંગાર પહેરીને બેઠી છે એવામાં કોઈ ઉઠીક પુરૂષ તેની સાથે ખોટી વર્તણૂક કરે ને તેને તું દેખે તો તેને ઘેર જવા દે ? પરદેશી કહે છે—તેને તો શૂલીએ ચઢાવું, અનેક વિટંબના કડું, તેને ઘેર જવા દેઉં નહીં. ત્યારે કેશી મહારાજ કહે છે. જેમ તું તેના વિનાશ કરે ને જવા દે નહિ, તેમ નરકમાંથી પરમાધામી પણ આવવા દે નહિ. એટલે તે શી રીતે અહિં આવે ! ત્યાં દુઃખ જ ભોગવ્યા કરે.

પરદેશી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યું જે મ્હારા આપની માતા ઘણી ધર્મિષ્ટ હતી. તે નિત્ય પૌષધ પ્રતિક્રમણ કરતી હતી, દાન દેતી હતી, તે તમારા કહેવા પ્રમાણે

દેવલોકે જવી એઇએ, તો તે દેવતાનું સુખ ભોગવે છે તે આવીને મને કહે જે તું ધર્મ કર. જેથી દેવલોકમાં હું ઘણું સુખ ભોગવું છું. તે તું ભોગવે. એવું આવીને કહે તો હું જીવ જૂદો માનું.

કેશી ગણધર મહારાજ કહે છે જે તું નાહી ધોઇ સુંદર ધોયેલાં વસ્ત્ર આભૂષણ પહેરી સુંદર પૂજનાં ઉપકરણ લઇ દેવ પૂજવા જતો હોય, એટલામાં માણસ કહે જે આ વિદ્યાના ઓરડામાં આવો, વિશ્રામ દ્યો, ઉભા રહો, બેસો, સૂઓ. એમ કહે તો તું ત્યાં જાય ? ત્યારે પરદેશી રાજા કહે છે કે, તે વચન માત્ર પણ સાંભળું નહીં ને જઈ પણ નહિ. એવું પરદેશી રાજાએ કહ્યું. ત્યારે કેશીસ્વામી કહે જે એ ઇષ્ટાંત દેવલોકને વિષે દેવતા ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યાં દિવ્યસુખ દિવ્યભોગ અતિશય સુંદર મહા સુગંધમય છે, તેમાં લીન થાય છે તેની સાથે સ્નેહ બંધાય છે. વલી અત્રેના સગાનો સ્નેહ ત્રુટે છે તે છતાં આવવાનો વિચાર કરે જે બે ઘડી પછી જઈ છું, તો ત્યાંના મહોટાં આયુષ્ય તેથી બે હજાર વર્ષ વધી જાય છે એટલે તો ઇલાંના સગાનું આયુષ્ય ટુંકું છે માટે બદલાઈ જાય છે તેથી તથા મનુષ્યક્ષેત્રમાં ઔદારિકશરીરને લીધે નિહારાદિની દુર્ગંધ ચારસે પાંચસે યોજન મુખી ઉછલે છે, તે દુર્ગંધને લીધે તેઓ આવી શકતા નથી. તેથી. તને આવીને તારા બાપની માતા ક્યાંથી કહે ? અહિં આવવું જ દુર્ધર છે.

પરદેશી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યું જે મેં એક દિવસ એક ચારને લોહમથ કેડીમાં ઘાલ્યો, તેનાં સર્વ છિદ્ર બંધ કર્યાં કંઈ પણ તેમાંથી નીકલવાની જગો રાખી નહિ, તેમ છતાં કેટલાએક દિવસે તે કેડી ઉઘાડી તો તેમાં જીવ હતો નહિ. તેમ જો શરીરથી જીવ જૂદો હોય તો કયે રસ્તે તે કેડીમાંથી નીકલ્યો ? માટે જીવ જૂદો નથી.

કેશી ગણધર મહારાજે ઉત્તર કર્યો જે એક મહોટા મકાનમાં લોંચરું છે, તે લોંચરામાં જઈ તેમાં રહીને ઢાલ વગાડે. વલી તે લોંચરાનાં સર્વે બારણાં બંધ કર્યાં હોય, કંઈ પણ છિદ્ર રાખ્યું ન હોય, તે છતાં તે અવાજ બહાર આવે કે નહિ ? પરદેશી રાજા કહે કે આવે, વલી કેશી મહારાજ કહે છે કે જેમ છિદ્ર વિના ઢાલનો અવાજ બહાર નીકલે છે, જેમ જીવ પણ બહાર નીકલી ગયો.

ફરી પરદેશી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યું જે મેં એક કેડીમાં ચારને ઘાલ્યો હતો, તેનાં છિદ્ર બંધ કર્યાં હતાં તે છતાં તે કલેવરમાં કીડા ઉત્પન્ન થયા હતા તે ક્યાંથી આવ્યા ?

કેશી મહારાજ ઉત્તર કરે છે કે લોહને અગ્નિથી તપાવીએ છીએ. તે લોહને કંઈ છિદ્ર નથી તેમ છતાં તેમાં અગ્નિ જેમ પ્રવેશ કરે છે તેમ જીવ પ્રવેશ કરે છે. જીવનું રૂપ કેળામાં આવતું નથી.

પરદેશી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યું ને કોઈ જવાબ, બુદ્ધિવાન તેમજ નિરાળી માણસ બાણ નાખે, તેવુંજ બાણ કોઈ રોગી પુરૂષ બાલઅવસ્થાવાલો નાખી શકશે ? અર્થાત્ નહિ નાખી શકે. તમારા કહેવા પ્રમાણે જીવ તો તેમાં પણ છે પણ શરીરના બલની ખામીથી નાંખી શકતો નથી. વાસ્તે શરીર છે તેજ છે. બીબું કંઈ નથી.

કેશી મહારાજે ઉત્તર કર્યો ને કોઈ જવાબ પુરૂષ છે, વહી બલવાન છે પણ તેની પાસે જૂની કાવડ છે તો તે કાવડમાં ભાર ઉઠાવી શકશે ? અર્થાત્ નહિ ઉઠાવી શકે. કારણ ને કાવડ ભાળી બલ તેમ જીવની સાથે શરીરનો સંબંધ છે તે શરીર નિર્બલ છે, બાલ અવસ્થા છે, તેથી બાણ મારી શકતો નથી.

પરદેશી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યું ને એક ચોરને મેં જીવતાં તોલ્યો, ને તેજ માણસને શસ્ત્ર વિના મારી નાખ્યો, ને મેં ફરી તોલ્યો તો તેનું વજન એણું વધતું થયું નહિ. તેથી જીવ જૂદો હોત તો તોલ એણું થાત તે થયું નહિ. તેથી જીવ જૂદો સંભવતો નથી.

કેશી મહારાજે ઉત્તર કર્યો ને આમડાની ધમણ ખાલી હોય તેને તોલીએ ને તેની માંહિ પવન ભરીને તોલીએ તો તેમાં કંઈ ફેર પડતો નથી, તેમ જીવ છે તેનું વજન નથી. કારણ ને અરુપી છે માટે ઘટ ઘટ વધુ જણાઈ નહિ.

પરદેશી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે મેં એક પુરૂષના શરીરમાં બધે જીવ જોયો તે ન જણાયો. પછી કકડા કરીને જોયો. પછી ઘણાજ ન્હાના કકડા કરીને જોયો. પણ જીવ જણાયો નહિ. વાસ્તે જીવ જૂદો નથી.

કેશી મહારાજે ઉત્તર કર્યો ને કોઈ પુરૂષો વનમાં ગયા. ત્યાં રસોઇ કરવાને અગ્નિ જોઈએ છીએ, તે સારૂ કાઢના ઘણા કકડા કરીને જોયા, પણ અગ્નિ દીઠો નહિ. ત્યારે વિલાખા થઇને બેઠો છે એટલામાં તેમાંથી એક બુદ્ધિવંત પુરૂષ હતો તે બોલી ઉઠ્યો ને તમે નાહિ ધોઇ દેવની પૂજા કરો એટલે હું અગ્નિ ઉત્પન્ન કરી રસોઇ તૈયાર કરું છું. પછી તે પુરૂષે વનમાં બધા અરણીનું કાઢ લીધું. તેના બે કકડા કરી એક બીજા સાથે ઘસ્યા કે તુરત અગ્નિ પ્રગટ થયો ને રસોઇ કરીને જમ્યા. તેમ શરીરના કકડા કરવાથી જીવ જણાય નહિ. જેમ બુદ્ધિથી અગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યો પણ કકડા કરવાથી અગ્નિ દેખાયો નહિ, તેમ જીવ કકડા કરવાથી દેખાય નહિ. જ્ઞાનવાન પુરૂષના જ્ઞાનથી જીવ જણાય.

પરદેશી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યું ને આ દષ્ટાંત બતાવ્યાં પણ પ્રત્યક્ષ હાથમાં આલીને જીવ બતાવો તો હું માનું.

કેશી મહારાજે ઉત્તર આપ્યો ને આ જાડના પાનડાં શાથી હાલે છે ? પરદેશી રાજાએ કહ્યું ને વાયુથી હાલે છે. ત્યારે કેશી મહારાજે કહ્યું ને પવ-

નને તું હોયે છે ? રાજ્યએ કહ્યું જે હું નથી હોયતો. ત્યારે ગુરૂએ કહ્યું જે જેમ પવન નથી હોયતો પણ માને છે, તેમ જીવ હોયતો નથી પણ લક્ષણથી જાણાય છે ને કેવલજ્ઞાની મહારાજ પ્રત્યક્ષ હોખી શકે છે બીજા હોખી શકતા નથી. એવી યુક્તિથી કેરો મહારાજના ધર્મોપદેશથી પરદેશી રાજ્યએ નાસ્તિક મત છોડી દીધો ને જીવ અજીવાદિ નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરી શ્રાવકનાં મત લીધાં.

આ મુજબના ઘણી એક રીતે નાસ્તિકવાદ શાસ્ત્રમાં નિરાકરણ કરેલા જોયા છે, સાંભળ્યા છે, તેથી પ્રભુના માર્ગ તથા આગમ ઉપર પૂર્ણ આસ્તા થઇ છે. સ્વપ્નમાં પણ સંશય નથી, તે આસ્તિક્યતા લક્ષણ બાણવું.

એ પાંચે લક્ષણ સમ્યક્દૃષ્ટિને હોય. તે વિચારવાં અને ન હોય તે પ્રગટ કરવાનો ઉદ્યમ કરવો. મુખ્ય ઉદ્યમ એ છે કે હરેક ધર્મની વાતો સાંભલીને આત્મામાં વિચાર કરવો કે મહારામાં આ શુણ નથી માટે પ્રગટ કરવાનો ઉદ્યમ કરે. પણ સમ્યક્દૃષ્ટિની ધર્મ સાંભલી પર ઉપર નજર ન બીચ કે અમુક નિર્ણયી, એ તો જે જે પુરૂષમાં શુણ છે તે ગ્રહણ કરે. અન્યદર્શનની પણ સારી રીત હોય તે નિંદે નહિ. તે ઉપર ઉપાધ્યાયજીએ કહ્યું છે જે ‘દર્શન સકલના નય ગ્રહે’ એટલે જે જે દર્શનવાલા જે જે નયે ધર્મ કરતા હોય, તે નય વિચારથી તે બાણી લે ને પોતે પોતાના સાતે નયના વિચારમાં રહે. વલી જૈનદર્શનમાં પણ પંચમકાલના પ્રભાવે કદાપિ ક્રિયા ફેરફાર હોય; તો પણ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિ રાખવી પણ એકાંત ખેંચાતાણુમાં ન પડવું. યોગ્ય જીવ હોય ને કદાપિ ક્રિયા તેના ગમ્મના આચાર પ્રમાણે કરતા હોય, પણ બીજા આપ આપણા ગમ્મની રીત પ્રમાણે કરતા હોય, તેની નિંદા કરતા ન હોય તો આપણે પણ તેની સાથે મધ્યસ્થ રહેવું, પણ ખેંચાતાણુ કરવી નહિ, ખેંચાતાણુથી ઘણા વિકલ્પમાં પડી જવું થાય છે ને ધર્મ છે તે નિર્વિકલ્પદશામાં છે. વાસ્તે જે જે કામ કરવું તેમાં નિર્વિકલ્પ દશા થાય એવી ક્રિયા કરવી તેમાં પણ સ્વગમ્મી હોય ને તેની સોખત કરવાથી વિકલ્પ થતો હોય ને પરગમ્મી હોય ને તેની સોખતથી નિર્વિકલ્પદશા થતી હોય તો તેની સોખત કરવી. હરેક પ્રકારે રાગ દ્રેષની પ્રકૃતિ ઝોણી થાય તેમ કરવું. વાદ વિવાદ કરવાથી સામાને શુણ થાય અથવા જૈનશાસનનો જીવ થાય એવું હોય તો કરવો પણ ફેળટ કંઠશોષ થાય એવો વાદ કરવો નહિ. હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે અષ્ટકલ્પમાં એવો વાદ નિષેધ્યો છે. વાસ્તે જેમાં સામા જીવને અથવા આપણા આત્માને શુણ થાય એવું હોય તે વાદ, અર્થા કે ધર્મકથા કરવી ને આ શુણસ્થાનવાલા એમજ કરે. આત્મ-ધર્મનો લાભ થાય તેમાં જ કાલ કાઢે. સંસારમાં રહ્યો છે. પણ સંસારી સુખને વેઠ રૂપ બાણે છે પરંતુ તેમાં પ્રસન્ન થતો નથી. જે જે સંસારી કામ કરે છે

તેમાં ભાવે છે જે આ કૃત્ય મ્હારે કરવા યોગ્ય નથી. પણ પૂર્વે કર્મ બાંધ્યાં છે તેથી એમાં હું બંધારી રહ્યો છું. એ ઉપાધિથી નિકલી શકાતું નથી પણ જ્યારે રામ દેવની પ્રકૃતિથી મુકાઇ આ સંસાર જાલથી નિકલીશ ને મ્હારા જાણવા દેખવાના સ્વભાવમાં વર્તીશ તેજ મ્હારું કામ છે. હાલ પણ જે જે શુભ અશુભ કર્મના ઉદય થાય તેમાં મ્હારે લીન થવું એ મ્હારો સ્વભાવ નથી. હું જ્યાં સુધી સંસારમાં રહ્યો છું. ત્યાં સુધી મ્હારે મ્હારા સ્વભાવમાં રહી ઉદય આવેલી ક્રિયા કરવી છે. એમાં કંઈ મ્હારે મ્હારું માનવાનું નથી. આવો વિચાર પણ કરવો પડતો નથી. સહજે સમકિતના પ્રભાવથીજ પોતે લીન થતા નથી. પુદ્ગલનો તમાસો જુએ છે ને પોતે પોતાના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રમાંજ મગ્ન થઈ રહ્યા છે. એ શુભમાં જ આનંદ માને છે. સંસારી આનંદ તો અસ્થિર છે. વાસ્તે તે આનંદની તો સ્વપ્નમાં પણ ઇચ્છા કરતા નથી. એવો સમકિતનો પ્રભાવ છે. ઇહાં કોઇને સંદેહ થશે જે શ્રેણિક રાજાએ ક્ષાત્રક સમકિતી છતાં કેમ કંઈ પણ વ્રત કર્યો નથી ? તેમજ સંસારથી આવી ઉદાસીનતા છતાં કેમ વ્રત ગ્રહણ કર્યો નહીં ? તે વિષે જાણવું જે શ્રેણિક રાજાએ સમકિત પામતાં પહેલાં નરકનું આયુષ્ય બાંધ્યું છે તેથી નરકે જવાના છે તેથી ત્યાગ-ભાવ થયો નહિ. પણ તેમનાં હૃદયમાં તો ત્યાગભાવ બની રહ્યો છે ને વિરતિ તો પાંચમે શુભકાળે થાય છે. વાસ્તે કંઈ વ્રત નહિ કરવાથી સમકિતમાં રૂપણ નથી; પણ એમ બધા જીવને હોય નહિ. કારણ જે માર્ગાનુસારીપણું આવે છે, ત્યાંથી વિરતિના ભાવ થાય છે. યોગદૃષ્ટિનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, ત્યાં પાંચમી દૃષ્ટિ પામે છે, ત્યારે સમકિત પામે છે ને પહેલીથી તે ચોથી દૃષ્ટિ સુધી માર્ગાનુસારીપણું કહ્યું છે. તેમાં પહેલી દૃષ્ટિમાંજ વ્રત પ્રાપ્ત થાય એમ કહેલું છે. વાસ્તે ઘણા જીવને તો યથાશક્તિ વિરતિના ભાવ થાય જ. કોઈ જીવને અંતરાયનો ઉદય હોય તો વ્રતને વિષે વીર્ય ફેરવી શકે નહિ ને જેને વીર્યંતરાયનો ક્ષેય-પશ્ય થયો છે તે તો વીર્ય ફેરવી જે જે પર વસ્તુનો ત્યાગ બને તે કરે ને શ્રાવકના શુભસ્થાન રૂપ વ્રત તો પાંચમે શુભસ્થાને કરે.

પાંચમું દેશવિરતી શુભસ્થાન જ્યારે પ્રગટ થાય ત્યારે અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો નાશ થાય છે. તેની સાથે બીજી પણ પ્રકૃતિ ઉદય બંધથી નાશ થાય છે. તે કર્મવ્રત જેવાથી જણાશે. એ શુભસ્થાને દેશથી અવ્રતનો નાશ થાય છે. તેથી સમકિત શુભસ્થાન કરતાં પરભાવની ઇચ્છા વિશેષ ટલે છે. સંસારથી પણ વધારે ઉદાસ થાય છે. ખાવા પીવા પહેરવા એાદવા ધન ધાન્યની ઇચ્છા ઘટી જાય છે. મનમાં તો સંયમના ભાવ વર્તે છે પણ પૂર્વકર્મના જોરથી પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો ઉદય રહ્યો છે તેથી સંયમ લઇ શકતા નથી, પણ હૃદયમાંથી સંયમની ભાવના ગઇ નથી. સંસારી કામ કરે છે તે વેઠ

રૂપ કરે છે. તેમ વિરતિમાં પણ આનંદાદિક શ્રાવકે બહુજ સમ્માઈ કરી છે. તે વાત ઉપાસકદશા સૂત્ર બોધે તો જણાયે.

હવે શ્રાવક કેવી વિરતિ પાલે ? તે નીચે સુજળ.

પહેલું સ્થૂલ પ્રાણાતિપાત વ્રત લે. કારણ જે ગૃહસ્થાવાસમાં આરંભાદિકાર્ય કયા વિના નિર્વાહ થતો નથી. તેથી સર્વ પ્રકારે દયા પાલવી એ બની શકતું નથી. ત્યાં શ્રાવકને સવા વસાની દયા સુનિની અપેક્ષાયે કહી છે. સંપૂર્ણ દયા પાલવી તે વીશ વસાની દયા છે. તે-ત્રસ જે હાલતા ચાલતા જીવ, સ્થાવર જે પૃથ્વીકાશ, અપૂકાય, તેઉકાય, વાઉકાય, વનરૂપતિકાય; એ ત્રસ અને સ્થાવર જે પ્રકારના જીવ છે તે બધાની દયા પાલે, ત્યારે વીશ વસાની દયા પલે. પણ સ્થાવર તો ખાવા પીવાદિ કામમાં આવે છે તેથી તેની દયા પલતી નથી. માટે દશ વસા ગયા, ત્યારે દશ વસા ત્રસની દયાના રહ્યા. તેમાં પણ અગ્નિ પ્રમુખના આરંભાદિ કરતાં ત્રસ જીવ હજુાય છે તેથી તે ન પલે. તેથી તે પાંચ વસા ગયા. પછી પણ આરંભના કામ શિવાય કોઈ રાજ પ્રમુખ છે તેનો અપરાધ કયો છે તો અપરાધીની દયા પણ સંસારમાં રહ્યાં પલે નહિ, ત્યારે અઢી વસા તે ગયા, તેમાં પણ સાપેક્ષ હિંસાનો ત્યાગ થતો નથી. જેમ કે શરીરમાં જીવ પડ્યા છે વા પોતાના સ્વજનાદિકના શરીરમાં જીવ પડ્યા છે, હવે તે ટાલવાનો ઉદ્ધમ કરતાં તે જીવનો વિનાશ થઈ બય, તેથી તે દયા પણ પલતી નથી ત્યારે સવા વસા રહ્યો. એટલે આનારંભ અનાપરાધી નિરપેક્ષ ત્રસ જીવ હજુવાનો ત્યાગ કરે છે. તેવી રીતે પહેલું વ્રત ધારણ કરે છે.

બીજું મૃષાવાદ વ્રત. તે કોઈક ઉત્તમ પુરુષથી સર્વથા મૃષાવાદનો ત્યાગ થાય તો તેમ કરે ને તેમ ન બને તો પાંચ મોટકા જૂઠ્ઠોનો ત્યાગ કરે. કન્યાલીક તે કન્યાના વિવાહ જોડવામાં જૂઠું ન બોલવું. કારણ જે ઉંધું ચતું કરી સંયોગ જોડે તે તેને જન્મ પર્યંત દુઃખ થાય. વાસ્તે એ કામમાં જૂઠું બોલવાનો ત્યાગ કરે. ગવાલીક તે ગાય, બેંસ, બલદના કામમાં જૂઠું બોલે, કોઈ બલદની પાંચ ગાઉ જવાની શક્તિ હોય ને દશ ગાઉની કહીને વેચે, તો લેનાર માણસ દશ ગાઉની મહેનત કરાવે જ. તે જનાવરને મોઢાં દુઃખ થાય. વાસ્તે એ સંબંધમાં જૂઠું બોલે નહિ. ભૂસ્થલીક તે જમીનના કામમાં જૂઠું બોલવાનો ત્યાગ. તેનું કારણ જે બે તુ જમીનની લડાઇ થાય તો તેમાં હબરો રૂપિયા લોક અસ્થ કરી નાખે છે ને તે સંબંધી નિત્ય મોટા નિકટ્થ થાય છે. વાસ્તે મૃષા બોલવું નહિ. થાપણમેસો તે કોઈની થાપણ બોલવવી નહિ. કારણ જે થાપણ મૂકનાર માણસ વિશ્વાસે મૂકી બય ને તેનું નહિ આપવાથી તે માણસને તે વખત તેજ દ્રવ્યથી આજીવિકા કરવાની હોય તેથી તેને ઘણું દુઃખ

શાય. વાસ્તે થાપણુ ઓલવવી નહિ. ફૂટી સાખ તે રાખ દેડે, લોક બેડે એવી ખોટી સાક્ષી પૂરવી નહિ. એથી આ લોકમાં ધર્મિષ્ઠ માણસની ઘણી લઘુતા થાય છે ને આવતે ભવે મ્હોટાં દુઃખ લોગવવાં પડે. એ રીતે બીજું વ્રત લે.

ત્રીજું અદત્તાદાન તે પારકો વસ્તુ કંઈ પણ લેવી નહિ. તેં પણ સર્વથા પાલવું બેઠાં, પણ તે ન પહે તો રસ્તામાં માણસને લૂંટી લેવા કોઈને ત્યાં ખાતર પાડવું, વા બીજી કુચ્છી લગાડી માલ લઈ લેવો, વા કોઈના ગજવામાંથી કાંઈ કાઢી લેવું એવી ચોરી તથા સરકારની દાણચોરીનો ત્યાગ કરે.

ચોથું મૈથુન વ્રત તે બને તો સર્વથા સ્વચ્છી પર સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે ને તે ન બને તો પોતાની સ્ત્રીથી સંતોષ રાખી, બાકીની બીજી સ્ત્રીઓ સાથે મૈથુન સેવવાનો ત્યાગ કરવો.

પાંચમું પરિશ્રદ વ્રત તે જેટલું ધન, ધાન્ય, ઘર, હાટ, આભૂષણ, સ્ત્રી પ્રમુખ હોય તેટલેથી સંતોષ રાખે ને એથી અધિક મેલવવાનો ત્યાગ કરે. અથવા પોતાને ઇચ્છા હોય એટલી છુટ રાખી તે ઉપરાંત પરિશ્રદ રાખવો નહિ એવો નિયમ કરે. એ કરવાથી તૃષ્ણા શાંત થાય છે. તૃષ્ણા શાંત થાય તો ખોટાં કામ કરવાં સહજે ટલી જાય. વડી ધર્મસાધન કરવાનો પણ વધારે વખત મળે, તેથી શ્રીઆનંદ પ્રમુખ શ્રાવકે પોતાની પાસે જેટલું દ્રવ્ય હતું તેટલેથી સંતોષ કર્યો.

છઠું દિશિપારિમાણુ વ્રત તે ચારે દિશાએ તથા ઉર્ધ્વ અર્ધો તે નીચે ઉપર જવાની મર્યાદા કરે કે અચુક યોજન સુધી જવું. એ પણ ક્યારે થાય છે કે અતિશય ધન મેલવવાની, નાના પ્રકારના પદાર્થ જોવાની, લોગવવાની તૃષ્ણા ઓછી થાય છે ત્યારે બને છે. વડી જેટલા જોજનનો નિયમ કર્યો છે તેની બહાર જઈ હિંસા કરવી, જૂઠું ઝોલવું, ચોરી કરવી, મૈથુન સેવવું, વેપાર કરવો એ સર્વે કામ કરવાં સર્વથા બંધ થઈ જાય છે. તેથી એ વ્રત બહુ લાભકારી છે.

સાતમું લોગોપલોગ વ્રત તે એકવાર લોગવીએ તે લોગ કહીએ તે ખાવાની વસ્તુ, ને વારંવાર લોગવીએ તે ઉપલોગ. તે આભૂષણ, સ્ત્રી પ્રમુખ. એ વસ્તુઓ જગત્માં છે એટલા બધાની જરૂર નથી. કારણ જે જેટલી વસ્તુથી નિર્વાહ કરે એટલાથી થાય છે. કેમ જે એતું ચિત્ત તો આત્મભાવી થયું છે. માત્ર સંસારમાં કારણથી રહ્યો છે પણ તેમાં લીનતા નથી, માટે પોતાની ખાવાની પીવાની પહેરવાની ઓઢવાની વસ્તુઓ જેટલી જરૂરની હોય, તેટલી રાખી બીજી વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે. ચૈાહ નિયમમાં આવે છે, તેની મર્યાદા કરે. વડી વેપાર કરવામાં પણ બહુ સાવધ વેપાર જે પંદર કર્મદાન એટલે ઘણું પાપ કરવું પડે તેથી કર્મતું આવવું થાય તે કર્મદાન કહીએ. તેનો બને તો સર્વથા ત્યાગ કરે ને તેમ પોતાને

નિર્વાહ ન થાય એવું હોય તો નિર્વાહ કરવા જેવા રોજગાર શિશ્યના રોજગારનો ત્યાગ કરે. તે પંદર કર્મોમાંનું કહીયે છીએ.

ઇગાલ કર્મ તે—અગ્નિના આરંભથી જે વેપાર થાય તે. કુંભારના નીંભાડા. યુનાની ભઠ્ઠીયા, કંદોઈનો, છુહારનો, રંગારનો, વા સાંચાઓ અગ્નિથી ચાલે છે તે તથા કોયલા કરીને વેચવા વિગેરે વેપારનો ત્યાગ કરે.

વન કર્મ, આડ કપાવવાનો ધંધો. એમાં ખેતીનો, ખગીયાનો પણ વેપાર આવી જાય છે.

સાડી કર્મ તે—ગાડાં વહેલ બનાવીને વેચવાનો વેપાર.

ભાડી કર્મ તે—ગાડાં, ઉંટ, ઘર પ્રમુખ રાખીને ભાડે ફેરવવાં. એમાં પણ જીવહિંસા વિશેષે થાય છે.

ફેાડી કર્મ તે—જમીન ફેાડાવવી તેમાં ત્રસ જીવનો વિનાશ થાય છે.

દાંતનો વેપાર કરે નહિ. કારણ જે હસ્તીના દાંત કાઢવાથી હસ્તીના જીવને બહુ પીડા થાય છે. વલી એ દાંતને વહેરવા સાડે પાણીમાં નાખવા પડે છે. તેમાં પણ જીવની ઘણી હિંસા થાય છે તેથી તેનો ત્યાગ કરે છે.

લાખનો વેપાર—તેમાં પણ ઘણા જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે તેથી ત્યાગ કરે છે.

રસ તે—ધી, તેલ, જોલ, ખાંડ, સાકર, મીઠા વિગેરે નરમ પદાર્થોના વેપારમાં પણ જીવહિંસા થાય છે.

કેશ તે—ઉનનો તથા માણસ વેચવા લેવાનો વેપાર કરે નહિ.

વિષ તે—અરીજી, વછનાગ, સોમલ વિગેરે ઝેરી ચીજો તથા શસ્ત્ર તે તરવાર, લાલા વિગેરે જેથી સામા માણસના પ્રાણ જાય તે વેપાર કરે નહિ.

જંત્ર તે—ઘંટી પ્રમુખ યંત્રો રાખી તે વડે કામ કરી આપવાં.

પીલન કર્મ, તે—ઘાણી, તેલ દિવેલની, શેરડીના કોલ તથા રૂ પીલવાના, ગાંસડી ગાંધવાના સકંજા વિગેરે. જેથી સાંચામાં ઘણા જીવની હિંસા થાય છે તેથી તેનો ત્યાગ કરે છે.

નિર્લેછન કર્મ તે—ઢોકરાના નાક કાન વિધવા તથા અલ્લહનાં વૃક્ષ છે દવાં તથા જાનવરને હામવા, તે વેપારથી પણ જીવને બહુ પીડા થાય છે તેથી તેનો ત્યાગ કરે છે.

અગ્નિવડે દબ દેવા, તે ખેતરો, જંગલો ખાલી મૂકવાં. તેમાં પણ ઘણા જીવની હિંસા થાય છે.

સર કહેતાં સરોવર, તલાવ, કૂવા, ટાંકાનાં પાણી ખાલી કરવાનો ધંધો કરે નહિ. કારણ જે પાણીના જીવોને બહુ પીડા થાય છે.

એ પંદર કર્મોદાનનો ત્યાગ કરે છે.

એ વ્રતવાલો બાવીશ અભક્ષનો ત્યાગ કરે છે તે બાવીશ અભક્ષ નીચે લખીએ છીએ.

૧ પીપલીના ટેટા, ૨ પીપલાના ટેટા, ૩ ઉંખરડાના ટેટા, ૪ વડના ટેટા, ૫ ક્યુંખરાના ટેટા, ૬ માંસ, ૭ મદિરા, ૮ માખણ, ૯ મધ, ૧૦ સત્રિસોજન, ૧૧ દિદલ તે-કાચું દહિં તથા દૂધ સાથે કઠોલ તે, મગ પ્રમુખ જેની બે ફાડ કરીએ તે દિદલ કઠોલ કહેવાય છે. તેની સાથે કાચી છાશ, કાચું દૂધ, અને કાચું દહિં ખાવું. ઉતું કરવું તો ઉભરા આવે એવું કરવું. તેની સાથે ખાવાથી અભક્ષ થતું નથી. વગર ઉના કરેલા દહિં પ્રમુખ સાથે કઠોલનો સંયોગ થાય છે તેથી ત્રસ જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેથી તેનો ત્યાગ કરવો. સરવે જાતની માટી. ૧૨ મીઠું સંચિત હોય તે, ૧૩ હીમ તે હિમાલય પ્રમુખમાં પાણી જમી જાય છે તે, ૧૪ કરા તે વરસાદમાં પડે છે. ૧૫ વિષ તે અફીણ સોમલ પ્રમુખ, ૧૬ વેંગળ જેમાં ઘણું બીજ છે એની ટોપીમાં ઘણા ત્રસ જીવ રહે છે, તેનો વિનાશ થાય છે. ૧૭ બહુ બીજ જે ફલમાં બહુ બીજ હોય એટલે એક એક બીજ વચ્ચે આંતરો હોય, દાડમ પ્રમુખમાં તે બહુ બીજ નથી. જેમાં આંતરો નથી. ખરાખરા પ્રમુખમાં તે બહુ બીજ છે. ૧૮ તુચ્છ ફલ તે ગ્રાર પ્રમુખ જેમાં અલ્પ ખાવું ને બહુ કાઢવું તે. ૧૯ બોલ અથાણું વગર સૂકવેલું તે કેરી પ્રમુખનું. ૨૦ ચલિતરસ તે વાશી સંધેલી વસ્તુ રોટલા, રોટલી, દાલ, શાક, શીરો, દૂધપાક, ખાસુદી વિગેરે વાસી વસ્તુ અભક્ષ થાય. ૨૧ અભક્ષ્યાં ફલ તે જે ફલનું નામ તથા સ્વાદ વિગેરે ન બાણીએ તે વાપરવું નહિ. ૨૨ અનંતકાય તે જે વસ્તુ ભાંગીએ ને બે ભાગ સરખા થાય, વા કંદમૂળ પ્રમુખ. એ બાવીશ અભક્ષનો શ્રાવક ત્યાગ કરે, આ સુજન લોગોપલોગ વ્રતની મર્યાદા કરે. કારણ જે પુફગલભાવની કંઈ પણ વાંછા નથી. આત્મભાવનીજ વાંછા છે. તેથી જે નબી શકે તે શિવાયની વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે. નિર્વાહ કરવાની વસ્તુ માત્ર મોકલી રાખે.

આઠેમું અનર્થદંડ વ્રત તે—જે પોતાને અર્થે અથવા સ્વજન કુટુંબને અર્થે જે કરવું તે અર્થ. તે શિવાય વગર કારણે જે સેવવું તે અનર્થદંડ.

અપેધ્યાન તે આર્ત રોદધ્યાન કરવું. આર્ત તે ઈષ્ટ વસ્તુના સંયોગનું ચિંતન કરવું તથા અનિષ્ટ વસ્તુના વિયોગનું ચિંતવવું. અગ્રશોચ તે આવતા કાલનું ચિંતન કરવું. રોગના વિયોગનું ચિંતવવું, ‘આવા રોગ મ આવશે’ એવી રીતે ચિંતવવું, ભાવવું તે આર્તધ્યાન, બીજું રોદધ્યાન તે ચાર પ્રકારે,

હિંસાનુબંધી તે—હિંસા કરવાનું ચિંતવવું. મૃધાનુબંધી તે મૃધાવાદ બોલવાનું ચિંતવવું. ચૌર્યાનુબંધી તે ચોરી કરવાનું ચિંતવવું. પરિશ્રદ્ધ રક્ષણુનુબંધી તે પરિશ્રદ્ધના રક્ષણુનું ચિંતવવું. એ ચાર પ્રકારનું ધ્યાન કરવું તે રોદ્રધ્યાન કહીએ. એ બન્ને ધ્યાન વર્જે.

હિંસાપ્રદાન તે હિંસાનાં ઉપકરણ તૈયાર કરી રાખવાં ને માગે તેને આપવાં.

પાપોપદેશ તે—પાપના ઉપદેશ વગર કારણે દેવા. જેમ કે કોઇને કહેવું જે ઘર કેમ બાંધતા નથી ? ઘરને કેમ રંગાવતા નથી ? ચૂલો કેમ સઘ-ગાવતા નથી ? લૂગડાં કેમ ધોવરાવતા નથી ? આવી રીતે પોતાના સ્વજન કુટુંબના માણસ શિવાયનાને કહેવું તે. જે કહેવાથી છવહિંસા, બૂઠ, ચોરી વિગેરે કામ કરે. તેવું કહેવાનું વર્જવું.

અમાદાયરિત—ઠહાકે સુઇ રહેવું. દશ શેર પાણીએ નહવાય એવું હોય ને વધારે પાણી ઢોલવું. છતી નવરાશે જ્ઞાનાભ્યાસમાં આલસ કરવી. રાજકથા તે—રાજની કથા કરવી, દેશકથા—દેશાવરોની વાત કરવી. ભક્તકથા તે—ભોજનના પદાર્થની વાતો કરવી. સ્ત્રીકથા તે—સ્ત્રીઓની વાતો કરવી. આ સ્ત્રી સારી, આ સ્ત્રી નબળી આદિ, આ કથાઓ કરવાથી કોઇ વખત મ્હોટું તુક-શાન થાય છે. રાજ પ્રમુખની વાત કરતા હોય ને તે વાત રાજને કાને જાય તો રાજ દંડ પ્રમુખ કરે. વાસ્તે શ્રાવક એવી વિકથા કરે નહિ. કારણ જે પોતે આત્મભાવી છે. પોતાના આત્મભાવમાં રહેવું છે. માત્ર ન ચાલે સંસારમાં રહ્યો છે. તેથી કુરસદ મહે તો પોતાનું આત્મધ્યાન કરે છે વા શાસ્ત્રાભ્યાસ કરે છે એટલે વિકથાદિક કાંઈ કરતાજ નથી.

નવમું સામાયિક મત તે સામાયિક બે ઘડીનું કરે. તેમાં સમતા બાવે રહે. શાસ્ત્રાભ્યાસ કરે વા બે ટંક પડિશ્કમણું કરે. તેમાં જે જે પાપ મતમાં લાગ્યું છે તે આલાવે.

દશમું દિશાવગારિક મત તે—ચારે દિશાની મર્યાદા છઠ્ઠા મતમાં કરી છે, તેમાંથી સંકોચ કરે. બારે મતનો પણ સંકોચ કરે. ચૌદ નિયમનો સંકોચ કરે. એ સંકોચ કરવાથી દિશાવગારિક મત બૂઝું કરે છે તે બે ઘડીથી માંડી ચાર ઘડી, પહોર, દિવસ, માસ સુધીનું કરે તેથી બાહ્યના આરંભાદિકનો ત્યાગ થઇ જાય છે.

અગિયારમું પૌષધોપવાસ મત તે—હમ્મેશ બની ન શકે તો પર્વને દિવસે પૌષધ કરવો. જેથી આખો દિવસ રાત્રી સંયમ જેવી પ્રવૃત્તિ થાય. આત્મા સમભાવમાં રહે, રાત્રે લોપ્ય સંચારે સૂઈ રહેવું થાય તો અવસરે સંયમ

લેવાનો ભાવ થાય. ત્યારે એ ઠાલ સુગમ પડે. વડી પોતાની પરીક્ષા પણ થાય કે મહારાથી પલી શકશે કે નહિ ? વાસ્તે માસમાં એ અષ્ટમી, એ ચૌદશ તથા પૂનમ અમાવાસ્યા અથવા પાંચ પર્વ કે એ આઠમ, એ ચૌદશ તથા પાંચમ એ તિથિઓમાં અવસ્ય ચાર પહોરનો અથવા આઠ પહોરનો પૌષધ કરે તે. આહારનો પૌષધ તે સર્વથા કરે તો ‘અશનં’ તે સંધેલી વસ્તુ, ‘વાનં’ તે પાણી, ‘જ્વાનં’ તે મિઠાઇ મેવા, ‘સાનં’ તે તળોલ, તથા ઔષધ ગોલી ચૂર્ણાદિક એ ચારે આહારનો ત્યાગ કરે અથવા દેશથી પૌષધ કરે તો પાણી કાસુક શિવાય ત્રણ આહારનો ત્યાગ કરે અથવા આંખિલ કરે અથવા નિવી અથવા એકાસણું કરે. એ રીતે દેશથી આહારપૌષધ કરે, અરતર ગચ્છવાલા આહારનો પૌષધ સર્વથા જ કરવો જોઈએ એમ કહે છે, પણ તત્ત્વાર્થની ટીકામાં તથા શ્રાવકપત્તતી સૂત્રમાં સામાયિક સંયુક્ત દેશથી આહારપૌષધ કરવો કહ્યો છે. તથા પંચાશકલમાં પાના ૧૯-૨૦ માં આહારપૌષધ દેશથી કહ્યો છે, ખીજે શરીરસત્કાર પૌષધ તો સર્વથા જ કરવો. એટલે આબૂષણ ઘરેણું પ્રમુખની શોભા કંઈ પણ શરીરે કરવી નહિ મુનિ સદૃશ થવું. શ્રાવકપત્તતિમાં તથા તત્ત્વાર્થ વિગેરે ઘણા શાસ્ત્રોમાં આબૂષણ ઉતારીને પૌષધ કરવો કહ્યો છે. ઇહાં શંકા થશે જે સ્ત્રીઓ ચુડો પણ ઉતારે કે કેમ ? તે વિષે જાણવું જે સ્ત્રીઓને જે સોભાગ્યની ચીજ છે, તે તો વિધવા થાય ત્યાં સુધી ઉતરતી નથી. વાસ્તે તે ચીજ કંઈ ઉતારવાની જરૂર સંભવતી નથી. તેથી અધિક પહેરી પૌષધ લેવાય એમ પણ સંભવતું નથી ને પુરુષને તો કંઈ પણ આબૂષણ સામાયિક પૌષધમાં પહેરવું નિષેધ છે. કેટલાએક રુદ્ધિવાન ગૃહસ્થ સામાયિક લેવાને ગુરુ પાસે જાય, ત્યારે બડા આઠંબરથી જાય, પણ ગુરુ પાસે જાય ને સામાયિક લે, તે વખતે આબૂષણ ઉતારી પોતાના ખીજમતદારને આપે. પાછાં સામાયિક કરી રહ્યા પછી ધારણ કરે. એવી રીતે શરીરસત્કાર પૌષધ કરે. બ્રહ્મચર્યપૌષધ તે પણ સર્વથા મૈથુનનો ત્યાગ. યાવત સ્ત્રી તે મનુષ્ય, દેવતા, તિર્થથ કોઈ પણ જાતની સ્ત્રીનો સ્પર્શ માત્ર કરવો નહિ. એવી રીતે ત્રીજો પૌષધ કરે. ચોથો અવ્યવહાર પૌષધ તે સર્વથા પ્રકારે સાવધ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરે તે હિંસા, જૂઠું, ચોરી, મૈથુન, પરિગ્રહ એ પાંચે સંબંધીની પ્રવૃત્તિ સર્વથા પ્રકારે ત્યાગ કરે. હાસ્યાદિકનો પણ ત્યાગ કરે, કંઈ પણ પાપ ન લાગે એવી રીતે ચારે પ્રકારનો ત્યાગ કરી પૌષધ કરે. તે કરીને જે વખત વચ્ચનું પડેલેલણ કરે તથા ત્રિકાલ આઠ ચુઈએ દેવવંદન કરે, બાકીનો કાલ સત્યાધ્યાનમાં વા કાઉસ્સગ વા ધર્મ-ધ્યાનાદિકમાં કાઢે. જરા પણ પ્રમાદ વિકથામાં કાલ જવા દે નહિ. હરેક પ્રકારે રાગ દ્વેષની પ્રકૃતિ ઘટે એવી ભાવના ભાવે. સંસારી ભાવનાનો ત્યાગ કરે. ઇહાં કોઈ કહેશે જે ભાવના કેવી રીતે ભાવવી ? તેનો ઉત્તર નીચે પ્રમાણે જાણવો.

શ્રાવક ચાર ભાવનાએ વાસિત સદાકાલ રહે. તેનાં નામ મૈત્રીભાવના, પ્રમોદ ભાવના, મધ્યસ્થ ભાવના ને કરુણા ભાવના. મૈત્રી ભાવના તે-એકેન્દ્રિયથી તે પચેન્દ્રિય સુધીના સર્વે જીવ ઉપર મૈત્રી ભાવના રાખે, કારણ જે સર્વે જીવ સત્તાએ સરખા છે. પણ કર્મના યોગથી જ્યોદ્ધી જ્યોદ્ધી જાતિના થયા છે. માટે કોઈ જીવ ઉપર દ્રેષભાવ નથી. સર્વે જીવ સુખના અભિલાષી છે, તેથી સર્વને સુખી કરવાની ભાવના રાત્રી દિવસ ખની રહી છે. પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સુખ આપે, કોઈ પણ સાથે વૈર વિરોધ રાખે નહિ. એક પક્ષી વૈરથી પણ જીવોને ઘણા ભવ સુધી દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. માટે કોઈની સાથે વૈર રાખે નહિ. ચિત્તમાં એવી જ ભાવના ભાળ્યા કરે. પ્રમોદભાવના તે-સુખ મહારાજ, સાધ્વી તથા શ્રાવક શ્રાવિકાને દેખે કે હર્ષિત ચિત્ત થઈ જાય. એવા પુરુષના સંયોગની સદા ઇચ્છા કરે. કોઈ પણ વખત વિયોગ ન થાય એવી ભાવના ભાળ્યા કરે. કરુણાભાવના તે-સર્વ જીવ ઉપર દયાભાવ રાખે. કોઈ પણ દુઃખી જીવે કે તેને સુખી કરવાની ભાવના રાખે ને સુખી કરે. પણ છત્તી શક્તિએ નિર્ધ્વંસ પ્રણામ ન રાખે. દયા કરવી તેમાં પોતાના ધર્મવાલાનો ને પર ધર્મવાલાનો વિચાર રાખે નહિ. કોઈ પણ દુઃખી હોય તેને સુખી કરવાની બુદ્ધિ રાખે. ચોથી મધ્યસ્થ ભાવના તે-પાપિષ્ઠ જીવ ઉપર પણ રાગ દ્રેષ કરે નહિ. રાગ કરવાથી આવતા ભવે પાપિષ્ઠનો સંયોગ મલે ને ધર્મમાં વિદ્ધ કરે, દ્રેષ કરે તો વૈરભાવથી સંયોગ મલે ને દુઃખ થાય; વાસ્તે પાપિષ્ઠ જીવને સમજાવી શકાય એવી શક્તિ હોય તો સમજાવે ને ન સમજે તો પણ તેના ઉપર દ્રેષભાવ લાગવો નહિ. રાગ દ્રેષ કંઈ પણ કરવો નહિ. એવી ભાવના તે મધ્યસ્થ ભાવના.

વહી ખાર ભાવના ભાવે. તેમાં પહેલી અનિત્ય ભાવના તે શરીર, ધન, કુટુંબ એ સર્વે પદાર્થ અનિત્ય છે. જ્યાંસુધી એ વસ્તુનો સંયોગ રહેવાનો ખાંધેલો છે, ત્યાંસુધી તે રહે. એ વસ્તુ સ્થિર રહેવાની નથી તો એવા અસ્થિર પદાર્થ ઉપર રાગ કરવો તે કર્મખંધનનું કારણ છે. પૂર્વ કાલે એ અનિત્ય પદાર્થ ઉપર રાગ ધર્યા તેથી અનેક જન્મ મરણ કર્યા. વાસ્તે હે ચેતન ! તું સદા નિત્ય છે, ને ત્હારા સ્વાભાવિક ગુણ પણ નિત્ય છે. આત્માનું સુખ પણ નિત્ય છે, તે નિત્ય સુખ છોડીને આ અનિત્ય પૌણ્ડલિક સુખ, તેમાં શું મગ્ન થાય છે ? જેટલાં સંસારી સુખ છે તેમાં તેની સાથેજ દુઃખ રહ્યાં છે. વહી કાલાંતરે નરકાદિક દુઃખ રહ્યાં છે વાસ્તે પૌણ્ડલિક જડ પદાર્થના સંયોગ વિયોગમાં તું ત્હારો સ્વભાવ છોડી રાગ દ્રેષ કરે છે, તે યોગ્ય નથી. જ્યાંસુધી અનિત્ય પદાર્થને વિષે રાગ દ્રેષ ગયા નથી, ત્યાંસુધી નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત થવાનું નથી.

વાસ્તે હે ચેતન ! નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત થાય તેવો ઉદ્ધમ કર. એવી રીતે અનિત્ય ભાવના ભાવે.

બીજી અશરણુ ભાવના ભાવે તે—સંસારમાં કોઈ શરણુભૂત નથી. જે જે કુટુંબને સારૂ હું પાપ કરું છું, તે મ્હારે એકલાને ભોગવવું પડશે. દુઃખ ભોગવતી વખત કોઈ પણ દુઃખથી છોડાવનાર નથી. આ ભવમાં રોગાદિક ઉત્પન્ન થાય છે તે હું એકલોજ ભોગવું છું. તે વખત કોઈ દુઃખ લેવા સમર્થ નથી. તેમજ પરભવને વિષે પણ દુઃખ પડશે તે વખત કોઈ શરણુભૂત નથી. માટે હે ચેતન ! તું અજ્ઞાનપણે કુટુંબને સારૂ અનેક પાપારંભ કરે છે તે ચોચ નથી. તું ત્હારા આત્મભાવનો વિચાર કર. જેમ બને તેમ જડભાવનો ત્યાગ કર. મ્હોટા રાજા સરખાને પણ કોઈ છોડાવનાર નથી. નરકને વિષે વિચિત્ર દુઃખ ભોગવવું પડશે. એમ વિચારીને સર્વ પદાર્થ અનિત્ય છે, પણ કોઈ શરણુભૂત નથી. એમ ધારી મોહમાં મૂઝાવું નહિ.

ત્રીજી સંસાર ભાવના તે—સંસારમાં સગાં બહાવાં જે મઠ્યાં છે તે સ્વાર્થ મઠ્યાં છે. જેને તું મ્હારાં કહે છે, તે તેનો સ્વાર્થ પૂરો થશે ત્યાં સુધી રાગ ધરશે ને તેનો સ્વાર્થ નહિ સરે ત્યારે કોઈ પણ ત્હારું થવાનું નથી. તું મ્હારાં મ્હારાં કરી ફેકટ કર્મબંધ કરે છે, પણ તે દુઃખ ત્હારે જ ભોગવવાં પડશે. સંસારી સુખ છે તે દેખાવનાં સુખ છે. વસ્તુપણે કંઈ પણ સુખ નથી. સુખ તો સમભાવમાં જ છે. વાસ્તે હે આત્મા ! મોહ કરવો તે યુક્ત નથી.

એકત્વ ભાવના તે—આત્મા એકલો આબો છે. વહી જશે ત્યાં પણ એકલોજ. પણ કુટુંબાદિક કોઈ સાથે આવવાના નથી. જડ પદાર્થ ઉપર મોહ કરે છે તે સર્વે દુઃખનાં સાધન છે. જે જે દુઃખ પડે છે તે એ પર પદાર્થને વિષે તે મ્હારાપણું માન્યું તેનાં ફલ છે. માટે હે ચેતન ! એક આત્મસ્વરૂપના સમભાવમાં રહેવું તેજ મ્હારું કામ છે. એવી ભાવના ભાવી પરવસ્તુ ઉપરથી મ્હારાપણનો રાગ ટાલ.

અન્યત્વ ભાવના તે—છએ દ્રવ્ય તે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાલ, જીવાસ્તિકાય, એ છએ દ્રવ્યમાં જીવદ્રવ્ય જે મ્હારો આત્મા તેનો સ્વભાવ ચૈતન્ય લક્ષણ છે. તે લક્ષણ આ બીજા પાંચે દ્રવ્યમાં નથી. માટે મ્હાશાથી એ ન્યારાં છે. એ આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્ય છે તે સર્વ દ્રવ્યનું ભાજન છે. તેમાં હું વસુ છું, પણ એનો સ્વભાવ અવકાશ આપવાનો છે. તે આપે છે, પણ હું એનાથી ન્યારો છું. વહી ધર્માસ્તિકાય છે, તેનો જીવ પુદ્ગલ પદાર્થ ચાલે તેને સહાય કરવાનો ધર્મ છે તે કહે છે. જેમ માછલાંને તરવાની શક્તિ છે પણ પાણી વિના તરી શકે નહિ. તેમ જીવ પુદ્ગલને

ચાલવાની શક્તિ છે પણ એની સહાય્ય વિના ચાલી શકે નહિ. માટે એને સહાય્ય કરવાનો ધર્મ છે તે કરે છે, પણ હું એ ધર્માસ્તિકાથી ન્યારો છું. અધર્માસ્તિકાને સ્થિર રહેનારને સહાય્ય કરવાનો ધર્મ છે તે કરે છે, તેમાં પણ મ્હારો સ્વભાવ નથી. પુદ્ગલનો જડ સ્વભાવ છે, સહ્ય, પહ્ય, વિશ્વંસન સ્વભાવ છે માટે એ પણ મ્હારાથી ન્યારો છે. માટે હું એ પાંચે દ્રવ્યથી ન્યારો સ્વભાવ છતાં અનાદિ કાલ મેં અજ્ઞાનપણે મ્હારાપણું માન્યું તેણે કહી અનેક જન્મ મરણનાં દુઃખ લધ્યાં, ને મ્હારો સ્વભાવ બુદ્ધી ગયો. આ ભવમાં ભાગ્યોદયે જૈન ધર્મ મળ્યો તેથી મેં વસ્તુધર્મ જાણ્યો, માટે હે ચેતન ! હવે ત્હારે એ દ્રવ્ય અન્ય જાણીને તેમાં લીન થવું નહિ એ રીતે ભાવે.

અશુચિ ભાવના તે—આ શરીર મલમૂત્રે ભરેલું છે. જો ઉપરથી ચામડું મટેલું ન હોત તો મહા બીહામણું લાગત, વલી આ શરીરમાંથી મલમૂત્ર નિકલે છે તે તો તું હૃમેશાં નજરે જુએ છે. વલી આ શરીરનાં નવ દ્વાર ખુલ્લાં છે, તેમાંથી દુર્ગંધ નીકળ્યા કરે છે. વલી સ્ત્રીના શરીરનાં બાર દ્વાર ખુલ્લાં છે. તેમાંથી પણ રાત્રી દિવસ અશુચિ નીકળી રહી છે. એવા અશુચિમય શરીરમાં રાગ કરવો તે કેવલ કર્મજંધનું કારણ છે, ને તે કર્મજંધની એવા અશુચિમય સ્થાનમાં ઉપજવું થાય છે એવી અશુચિ જે પિતાનું વીર્ય ને માતાનું રૂધિર તે પ્રથમ શરીર થવાનું બીજ છે. પછી પણ માતાના શરીરમાં દુર્ગંધમય પુદ્ગલ રહ્યાં છે, તેમાંથી ગ્રહણ કરી શરીરવૃદ્ધિ થાય. માટે હે ચેતન ! એવા અશુચિ શરીરને સારું શું મોહ કરે છે ! તું ત્હારા આર્મિક સુખમાં આનંદ કર કે જેથી ફરી એવું અશુચિ શરીર પામવું પડે નહિ. એવી રીતે અશુચિ ભાવના ભાવે.

આશ્રવ ભાવના ભાવે જે—મ્હારો આત્મા ચિદાનંદમય છે, પણ મિ-
થ્યાત્વ, અવ્રત, કષાય ને યોગે કરી પ્રવર્તે છે, તેથી સમયે સમયે નવાં કર્મ આવે છે. તેથી મ્હારો આત્મા મલીન થતો જાય છે. જેટલા જેટલા સંસારી સંબંધ છે, તે આશ્રવ આવવાનાં કારણ છે. સમયે સમયે યૌદ્ધલિક પદાર્થ ઉપર રાગ કરે છે તેથી કર્મ બાંધ્યા કરે છે. કર્મ બાંધવાનાં બીજભૂત રાગ દેવની પ્રકૃતિ છે તે પ્રકૃતિ થવાના કારણભૂત શરીર, પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, મકાન, અહંકાર મેમ-
કાર એ પદાર્થ છે. માટે હે ચેતન ! જે ત્હારે કરવા યોગ્ય નથી. ફરી ફરીને આ મનુષ્ય જન્મ મલવાનો નથી. ભાગ્યોદયે આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે, માટે જૈન બને તેમ આશ્રવની પ્રવૃત્તિ બંધ કર. જેથી કર્મજંધ થાય નહિ. જે મિ-
થ્યાત્વાદિકનો વિચાર પ્રજ્ઞ પર ના જવાબમાં છે ત્યાંથી જોઇને ભાવવું,

સંવર ભાવના ભાવે જે સમયે સમયે કર્મ આવે છે તે સમભાવે રોકાય

માટે હે ચેતન ! તું સમભાવમાં રહે, સમભાવના આવવાનાં કારણ સત્તાવન સે-
વ્યાથી સંવરભાવ થશે. પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિ, બાવીશ પરીપહ, દશવિધ
યતિધર્મ, બાર ભાવના, પાંચ ચારિત્ર. એ સત્તાવન સેવ્યાથી આવતાં કર્મ રો-
કાય છે. માટે હે ચેતન ! તું સંવરનાં કારણ અંગીકાર કર કે, જેથી આવતાં
કર્મ રોકાય, જ્યાં સુધી સંવરભાવના નહિ કરે ત્યાં સુધી આત્માનું કાર્ય થવાનું
નથી, ને ભવ ફેરો પણ મટવાનો નથી. માટે હરેક પ્રકારે સંવર ભાવ કર.
એવી રીતે સંવરભાવના ભાવે.

નિર્જરા ભાવના તે—પૂર્વનાં કર્મોની નિર્જરા કરવા ભાવે, અકામનિર્જરા
તો સમયે સમયે જે જે કર્મ ભોગવાય છે, તે તે સમયે બને છે, પણ તેમાં
આત્મા નિરાવરણ થતો નથી. કારણ જે નિરાવરણ આત્મા કરવાની ઇચ્છા નથી.
પરભાવમાં આસક્તતા છે તેથી પાછાં નવાં કર્મ બંધાય છે. માટે હે ચેતન ! તું
કર્મક્ષય કરવા ઉજમાલ થઈ, જે જે કર્મ ઉદય થાય તે સમભાવે ભોગવે તો,
સકામ નિર્જરા થાય. વહી ઉદય નથી થયાં તેને ક્ષય કરવાને સાડે બાર પ્રકારે
ઈચ્છારોધ રૂપ સમભાવે તપ કર કે, જેથી કર્મક્ષય થાય. અનરશન તે નવકા-
રશી, પોરશી, સાકુપોરશી, પુરીમકુ. અવકુ, બેસણું, એકાસણું, નીવી, આયબિ
લ, ઉપવાસ, છકુ, અકુમાદિ તપશ્ચર્યા કરે જેથી મહારાં કર્મ નિર્જરે ને આત્મા
નિર્મલ થાય. ઉનોદરી તપ તે—ખાવાને ખોરાક બેઠેજો તે કરતાં કંઈક બોણું
ખાવું. વસ્ત્ર આભૂષણ બોણાં વાપરવાં તે. વૃત્તિસંક્ષેપ તે મુનિ અભિગ્રહ ધારણ
કરે છે તેવા શ્રાવક ચૈદ્ર નિયમ ધારે છે તે કરવું. રસત્યાગ તે છએ વિગયનો
ત્યાગ કરવો. કાયકલેશ તે શરીરને કષ્ટ આપવું. મુનિ લોચાદિક કરે, સૂર્યની
આતાપના પ્રમુખ લેવાનું ભાવે. સંલીનતા તે અંગોપાંગ સંકોચીને મુચ્ચે ઇદ્રિયો
કષાયને વશ રાખવા. એ છ પ્રકારે બાહ્યતપ કહેવાય છે, ને છ પ્રકારે આભ્યંતર
તપ તે પ્રાયશ્ચિત્ત તે—જે જે દ્રવ્ય લાગ્યાં છે તેનું ગુરૂ પાસે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું. વિનય
તે—દેવ, ગુરૂ, જ્ઞાનનો વિનય કરવો. વહી એમની વૈયાવચ્ચ કરવી. સત્ક્રાય તે—વાચ-
ના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા. એ પાંચ પ્રકારે સત્ક્રાય
ધ્યાન કરવાનું ભાવે, કાઉરસંગ તે—કાયાને એક ઠેકાણે રાખી હાથ પગ ફેરવવા-
દિકનું બંધ કરી સ્થિર ઉપયોગ કરી જિન ગુણગ્રામ અંતરંગમાં કરવા તે, ને
ધ્યાન તે ધર્મધ્યાન શુક્લધ્યાન ધ્યાવાનું ભાવવું. એ છ પ્રકારનો આભ્યંતર તપ છે
એ તપ કરતાને બેઠે કાઈના દેખવામાં ‘તપસ્વી છે,’ એમ આવે નહિ. તેથી
એનું નામ આભ્યંતર તપ કહ્યો છે. એ બારે પ્રકારે તપ સમભાવે કરીશ તો
મહારાં પૂર્વે કરેલાં કર્મ નિર્જરે, એવી રીતે ભાવના ભાવે. એ નવમી નિર્જ-
રા ભાવના.

દશમી લોકસ્વરૂપ ભાવના—તે યૌદ્ધ રાજ લોક છે. તેમાં ઉર્ધ્વ તે હંચું, અધો તે નીચું, તિર્થ્યુ તે આપણે રહીએ છીએ તે. એ ત્રણ લોક રહ્યા છે. તેમાં નીચે આત રાજ છે. તેમાં નારકીના જીવને રહેવાનાં સ્થાનક છે. તથા કેટલીએક જગ્યાએ ભવનપતિ, અંતરના દેવ રહ્યા છે. તિર્થલોકમાં મનુષ્ય છે, તથા તિર્થ્ય તથા અંતરનાં સ્થાન છે. ઉપરના સાત રાજમાં જ્યોતિષી તથા વૈમાનિક દેવતા રહે છે. તેના ઉપર સિદ્ધ મહારાજ છે, તેના ઉપર અલોક છે. એ યૌદ્ધરાજ લોક જેમ કોઈ માણસ જામે પહેરીને બે હાથ બે પાસે કમ્બરે રાખી બેસે હોય, તેવી રીતેના પહેલાઈ લંબાઈથી રહ્યો છે. ને તેમાં મ્હારો જીવ અજ્ઞાનપણે જમણ કર્યા કરે છે. તે અજ્ઞાનતાનાં ફલ છે. માટે હે ચેતન ! હવે કંઈ જ્ઞાનદશા પ્રગટ કરી પરવસ્તુ ઉપરથી મોહ છોડ, કે ત્હારો સ્વભાવિક ગુણ પ્રગટ થાય, ને સિદ્ધમાં વાસ થાય એ આદિ ઘણું સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં છે તે ભાવે.

અગીયારમી બોધિણીજ સમકિત ભાવના—તે—જીવ સમકિત નહિ પામ્યો તેથી અનેક જન્મ મરણ કર્યા. વસ્તુને અવસ્તુપણે માગી, હવે હાલમાં મનુષ્ય જન્મ પામ્યો છે. વીતરાગ ભાષિત શાસ્ત્રનો યોગ પણ મળ્યો છે. માટે તે ગુરૂ મહારાજ પાસે શ્રવણ કરી યથાર્થ વસ્તુધર્મ સમજી તત્વાતત્વનો વિચાર કરી જેમ જે પદાર્થ છે તેની શ્રદ્ધા કરકે સહજે જડ પદાર્થ ઉપર ત્હારો રાગ બંધાઈ રહ્યો છે, તે ઉતરી જાય ને સહજે ત્હારા આત્મસ્વભાવમાં પ્રીતિ થાય. આત્માને આત્મા રીતે જાણ્યા વિના એકલી બ્યવહાર ક્રિયા જીવે ઘણી વાર કરી, તેથી પૌણ્ડલિક સુખ મલ્યાં, પણ આત્મિકસુખ મલ્યું નહિ. વાસ્તે હે ચેતન ! હવે અવસર મળ્યો છે, માટે બોધિણીજ સમકિત પ્રાપ્ત કરકે જેથી સર્વ કરણી લેખે થાય અને ભવચક્રનું જમણ મટી જાય. એવો ચત્તન કર. પ્રથમ જેમ બને તેમ ઉપાધિ છે. એવી રીતે બોધિણીજ ભાવના ભાવે.

બારમી ધર્મભાવના તે—વીતરાગ કથિત ધર્મ મલવો હર્લભ છે. રાગી દ્રેષીના કહેલા ધર્મથી આત્મકાર્ય થયું નથી ને યવાનું પણ નથી ને તીર્થકર દેવ છે તે રાગ દ્રેષ રહિત છે. તેમના ભાષેલા ધર્મથી પણ વીતરાગતા ભાસન થાય છે. માટે એવા વીતરાગના ધર્મની જોગવાઈ મલવી મુસ્કેલ છે, તે ભાગ્યે-દયથી મળી છે તો હવે પ્રમાદ છોડી જેમ જેમ રાગ દ્રેષની પ્રકૃતિ ઘટે, ને આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય એવો ચત્તન કર. પ્રથમ જેમ બને તેમ ઉપાધિ છોડ. ધનની વિષયની વાંછના છોડીને નિર્વાહ જેટલી પ્રવૃત્તિ કર કે, તને અવકાશનો વખત મલે. અવકાશ મલે તે વખતે એકાંતે બેસીને સર્વ ઉપાધિમાંથી ચિત્ત ખસેડી ત્હારા આત્માનો વિચાર કર કે હે ચેતન ! ત્હારો શું સ્વભાવ છે ?

ને સત્રી દેવસ શું પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે ? તું જડ પ્રવૃત્તિ છે, વાસ્તે સમયે સમયે નવાં કર્મ આવે છે, ને જે જે જડ પ્રવૃત્તિ તે મ્હારી નહિ. મ્હારો તો બ્રહ્માનો સ્વભાવ છે, તો જે જે ક્રિયા પુણ્યલ સંગે થાય છે, તેમાં મને કુઞ્ઞ થયું, સુખ થયું, એવા વિચારો શું કરવા કરે છે ? ત્હારું સુખ તો સહજ સ્વાભાવિક છે. કૃત્રિમ સુખ છે તે જતું રહે છે ને સ્વાભાવિક સુખ પ્રગટ થયું તે તો જવાનું નથી. ઇત્યાદિ આત્માના તથા જડ સ્વરૂપના વિચાર કરીશ ને તેમાં સ્થિર ઇર્ષય તો આત્મામાં અપૂર્વ જ્ઞાન પ્રગટ થશે, ને તે જ્ઞાનના પ્રભાવે આત્માના સુખનો અનુભવ થશે. તો પછી જડ પ્રવૃત્તિ ઉપર હે ચેતન ! ત્હારો રાગ છે તે સ્હેવાનો નથી. વાસ્તે હરેક પ્રકારે નિરૂપાધિ થવાય એવો ઉદ્ધમ કર. ફરીથી આ જોગવાઈ મલવાની નથી. એવી રીતે જીવ ધર્મભાવના ભાવે.

આ બાર ભાવનાનું સ્વરૂપ નામ માત્ર મેં મારી બાલબુદ્ધિ પ્રમાણે લખ્યું છે. વિસ્તારે પૂર્વાચાર્યેએ બહુ પ્રકારે લખ્યું છે તથા વર્તમાન કાલમાં પણ આત્માશાસ્ત્ર મહારાજ-વિજયનંદસૂરિ મહારાજ તેમણે ઘણા ગ્રંથો તથા ભાવનાઓ રચી છે, તે શાસ્ત્રમાં જોઈ અથવા સાંભળીને ભાવવાનું મન થાય તે સાડ મેં લખી છે.

આવક પૌષધમાં એવી ભાવના ભાવે—એવી ભાવના ભાવતાં ધર્મ-ધ્યાન પણ આવી જાય. માટે પૌષધ કરીને અને તો ધર્મધ્યાન કરે. તે શક્તિ આવકને આવવી સુરકેલ છે. કારણ જે હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે આવકને ધર્મ-ધ્યાનની ભજના કહી છે. તેનો પરમાર્થ એમ જણાય છે કે, બાર ભાવના વિગેરે ભાવતાં તેમાં ધ્યાન અવસરે આવી જાય, પણ ઘણો કાલ તો ભાવના-માંજ જાય. વાસ્તે પૌષધમાં ભાવના ભાવવી, તે ન અને તો સમજાય ધ્યાન કરવું. તે પોતે નવું ભણે વા પૂર્વનું ભણેલું સંભારે, વા જ્ઞાનનો યોગ વધારવા પ્રયત્ન કરે. વા વડિલ આવક શાસ્ત્ર વાંચે ને બીજા સાંભલે. એવી રીતે પૌષ-ધમાં કાલ કાલે, પૌષધ લઇને સમજાય ધ્યાનાદિકમાં તો કંઈ પણ ઉદ્ધમ કરે નહિ, ત્યાં નિદ્રા કરે, વા વિકથા કરે તો પૌષધમાં મોટું દુષ્કાર લાગે. માટે સુખસ્થાનની પ્રવૃત્તિવાલા જીવ તો પ્રમાદ વિકથા ત્યાગ કરી પોતાના આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. એવી રીતે પૌષધ જત તે આત્માને આત્મસ્વભાવની પુષ્ટિ કરવી. માટે આત્માની પુષ્ટિ થાય તેમ પૌષધ જતમાં વર્તે.

બારમું અતીર્થ સંવિભાગ જત તે—પૌષધને પારણે એકાસણું કરે. પછી પોતાને ત્યાં જે રસવતી નિપજ હોય, તે સુનિને પ્રતિલાભવાને સાડ આવક સુનિ મહારાજની જોજના કરે. ભાગ્યેદ્યથી સુનિની જોગવાઈ મલે તો સુનિ મહારાજને લેડી લાવી જે જે વસ્તુનો સુનિને ખપ હોય, તે તે સુનિને

આપે. પછી જે વસ્તુ મુનિ લઈ જાય, તેમાંથી જે શેષ રહ્યું હોય તે પોતે એક આસને બેસી વાપરે. અથવા એવો અભિગ્રહ હોય કે જે કંઈ વસ્તુ મુનિ લે, તેજ વસ્તુનો મ્હારે આહાર કરવો. તો મુનિ લઈ જાય તે વસ્તુ પેતાનો નિર્વાહ કરવા વાપરે. એવી રીતે ધૌષધને પારણે અતીથિ સંવિભાગ કરે અથવા અતીથિ જે મુનિ મહારાજ તેમને નિત્ય પ્રતિલાભવાની સદા ભાવના રાખે ને જ્યારે યોગ બને તે વખત જે જે વસ્તુ મુનિ મહારાજ માગે, ને તે વસ્તુ ઘરમાં હોય તો અતિ ભાવે કરીને આપે. મુનિ મહારાજને પ્રતિલાભવાથી ઘણા જીવો સંસારનો છેડો લાવેલા છે. સુખાહુ કુમાર પ્રમુખનો અધિકાર વિપાક સૂત્રમાં છે તે સાંભલશે તો મુનિને પ્રતિલાભવાનો લાભ જાણવામાં આવશે. એવી રીતે અતીથિ સંવિભાગ વ્રત પાલવું.

આ મુજબ શ્રાવકનાં બારે વ્રત વ્યવહાર નિશ્ચયથી છે અને પોતાના સ્વ-ભાવમાં રહેવાની ભાવના વર્તે છે, પણ પૂર્વ કર્મના જોરથી સંયમ લઈ શકાતું નથી તેથી સંસારમાં રહ્યા છે. પણ સર્વ જીવને મિત્ર સમાન જાણે છે. પોતાનો નિર્વાહ કરવામાં કંઈક હિંસા થાય છે તે સંબંધી પણ રાત્રી દિવસ બહુ જ દિલગિરી બની રહી છે, પણ એમ નથી વિચારતા કે આપણે કંઈ સાધુ નથી. આપણે શ્રાવક છીએ તેથી બધા દરવાજા મોકલા છે વાસ્તે આપણે તો હિંસા થાય જ. આવો વિચાર કરવાથી નિષ્વંસ પ્રજ્ઞામ થાય છે તે કરે નહિ. જે જે કામ કરે તે લાભારીથી કરે. જેમ માણસને કંઈ રોગ થયો હોય, તો તે ઔષધ ખાય છે, તે સારું લાગતું નથી પણ રોગ છે ત્યાં સુધી ખુશીથી ઔષધ ખાય છે પણ ભાવના શું છે કે ક્યારે મ્હારો રોગ જાય, તે ઔષધ ખાઈ પડે નહિ. તેમ આ ભાવે છે કે ક્યારે હું સંસાર છોડું કે આ સંસારી જોગાદિક છુટી જાય ! એવી ભાવનાએ શ્રાવક વર્તે છે. એ બારે વ્રતમાં કોઈ અતિચાર એટલે દૂષણ લાગ્યું હોય તે પાપ નિહવાં, નિત્ય બે ટંક એટલે સવારે તથા સંધ્યાએ પ્રતિક્રમણ કરે, તેનો અધિકાર સર્વે આવશ્યકના અર્થથી અતિચાર તથા વિધિ જાણી તે મુજબ કરવું.

છઠું સર્વવિરતિ વા પ્રમાદ ગુણુસ્થાનક—એ ગુણુસ્થાને મુનિ મહારાજ વર્તે છે, તેમને પ્રભાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આ ચારે પ્રકૃતિ વિપાકોદયથી નાશ પામે છે. તેથી એમને રાગ દેવની પરિણુતિ ઓછી થાય છે, ને આત્મા શુદ્ધ થાય છે તેથી સંસાર ઉપરથી રાગ છુટી જાય છે. શરીરની મમતા પણ છુટે છે. તેથી વ્યવહારથી પાંચ મહાવ્રત આઠરે છે તે નીચે મુજબ.

પ્રાણુતિપાત વિરમણુ વ્રત એટલે ત્રસ તથા સ્થાવર જીવની હિંસાનો ત્યાગ કરે છે. સર્વ જીવને મિત્ર જેવા જાણી કોઈ પણ જીવને દુઃખ થાય તેમ કરતા નથી.

મૃધાવાદ વિરમણુ મત તે સર્વથા જૂઠું બોલવાનો ત્યાગ કરે છે. તે પોતે જૂઠું બોલતા નથી, બીજાની પાસે બોલાવતા નથી, તેમ જૂઠું બોલનારની અનુમોદના પણ કરતા નથી.

અદત્તાદાન વિરમણુ મત તે કોઈની કંઈપણ ચીજ આપ્યા વિના લેતા નથી. રસ્તામાં પડેલી ધૂલ પણ લેતા નથી. એ અદત્તા દાન ચાર પ્રકારે છે.

જીવઅદત્ત તે કોઈ જીવે કહ્યું નથી જે મને મારે, તેથી કોઈ પણ જીવને મારતા નથી, ને જે મારે છે, તેને જીવઅદત્તનું પાપ લાગે છે.

હવે સ્વામિઅદત્ત તે જે વસ્તુનો જે માલીક છે. તે માલીકે આપ્યા શિવાયની વસ્તુ કંઈ પણ લેતા નથી. લે તે સ્વામિઅદત્ત કહીએ.

શુરુઅદત્ત તે શુરુ મહારાજે આહાર વિગેરે જે જે વસ્તુ કરવાની આજ્ઞા આપી નથી, તે વસ્તુ ખાય વા વાપરે વા વર્તના કરે તે શુરુઅદત્ત કહીયે. તેથી શુરુ મહારાજની આજ્ઞા શિવાયની કંઈ પણ વર્તના કરતા નથી.

તીર્થંકરઅદત્ત તે પ્રભુજીએ જે જે આજ્ઞા આપી છે, તે આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ આચરણ કરવી તે તીર્થંકરઅદત્ત છે. માટે ધર્મને સહાધ્યકારી આહાર, વસ્ત્ર, પાત્ર, રહેવાનું મકાન જે જે વસ્તુ નિર્દોષ એટલે પોતે કરી કરાવી તથા ગૃહસ્થે પણ મુનિને સારુ બનાવી નથી, પોતાને જ સારુ બનાવી છે ને તે વસ્તુ વર્તમાનમાં અબક્ષ નથી તેથી પ્રભુજી લેવાની આજ્ઞા કરી છે તે વસ્તુ લે.

આ મુજબ ચારે રીતે અદત્તાદાન વિરમણુ મત મુનિ પાલે.

ચોથું મૈથુન વિરમણુ મત તે દેવતાની સ્ત્રી, મનુષ્યની સ્ત્રી, તિર્થંચની સ્ત્રી કોઈ પણ સાથે મૈથુન સેવવાનો ત્યાગ. તથા સ્ત્રીને અડકવાનો પણ ત્યાગ કરે.

પાંચમું પરિગ્રહ વિરમણુ મત તે ધન, ધાન્ય, જમીન, ઘરવાખરો, રૂપું, સોનું કુખ્યધાતુ, માણસ, જનાવર એ નવે પ્રકારના પરિગ્રહનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે, કોઈ માત્ર પણ જેને રાખવી નથી. એવી રીતે સર્વ પ્રકારે પરિગ્રહનો ત્યાગ કરે. માત્ર શરીર ઢાંકવા સારુ વસ્ત્ર પાત્ર શિવાય કંઈ પણ આહાર આબતી કાલે ખાવા રાખી મૂક્યો નથી. એવી રીતે કોઈ પણ વસ્તુની હમ્મણ નથી તેથી પરિગ્રહનો ત્યાગ કરે છે. પાપનું બીજજ પરિગ્રહ બાજી છે.

એ મુજબ પાંચે અવત, મન વચન કાયાએ કરી સેવે નહિ, સેવરાવે નહિ, સેવતાને અનુમોદે નહિ. એવી રીતે પાંચ અવતનો ત્યાગ કરી પાંચ મહા-મત આદરે છે, ને સદાકાલ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. જરા પણ વિકથા,

આલસ કે નિંદામાં કાલ કાઢતા નથી. જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે છે, તે પણ માન મહત્વતાને સારુ નહિ પણ કેવલ પોતાનું આત્મસ્વરૂપ પ્રકટ કરવા સારુ જ ઉદ્ધમ કરે છે. સદાય ભાવના તો સ્વભાવની જ બની રહી છે. કોઈ પણ પાશ્વ-લિંગ ભાવમાં મગ્નતા નથી. સદા આત્મભાવના ભાવી રહ્યા છે; પણ પાંચ પ્રમાદ ગયા નથી, તેથી પ્રમાદ શુભુઠાણું કહેવાય છે.

સાતમું અપ્રમાદ શુભુઠાણું—એ શુભુઠાણે પાંચ પ્રમાદનો નાશ થયો છે. તે પ્રમાદનાં નામ—મદ તે મદિરા, તથા આઠ મદ જે ભતિમદ, કુલમદ, બલમદ, રુપમદ, રુદ્ધિમદ, ઠકુરાઈમદ, તપમદ, જ્ઞાનમદ એ આઠ મદ. વિષય તે—પાંચ ઈન્દ્રિ-ઓના તેવીશ વિષય. સ્પર્શેન્દ્રિ જે શરીર તેના આઠ વિષય. ૧ હલકો તે હલકું વસ્ત્ર પ્રસુપ્ત મલે ને તે પસંદ હોય તો ખુશી થવું વા હલકું ના પસંદ હોય તો દિલગીર થવું તે, ૨ ભારે તે ભારે વસ્તુ મલવાથી રાજ દિલગીર થવું તે. ૩ લૂપી વસ્તુ મલવાથી પસંદ હોય તો રાજ થવું. ના પસંદ હોય તો દિલગીર થવું. ૪ ચોપડયા પદાર્થમાં પણ એમજ રાજ દિલગીર થવું. ૫ સુંઆણું ને, ૬ ખરસટ, ૭ ટાઢો, ને ૮ ઉંનો એ પદાર્થ અનુકૂળ મલેથી રાજ થવું ને પ્રતિકૂલ મલેથી દિલગીર થવું. રસનેન્દ્રિયના પાંચ તે—તીખો, કડવો, કષાયલો, ખાટો, મધુરો એ પાંચે રસ છે ને ખારો રસ તે સર્વે વસ્તુમાં ભલે છે, તેથી જૂદો ગણ્યો નથી. એ પાંચે રસમાંજ જે રસ મલ્યો, તેમાં મુનિરાજ દિલગીર થતા નથી. જે વખત જે રસ મલ્યો, તે સમભાવે ખાય છે ને પાંચે રસના સ્વાદમાં અનુકૂલને વિષે રાજ ને પ્રતિકૂલમાં દ્વેષ તે વિષય કહ્યા છે. એમ દ્વાણેન્દ્રિય જે નાક તેને સુરભિગંધ,—સારો ગંધ, દુરભિગંધ તે માઠો ગંધ તે મલવાથી રાજ દ્વેષ કરવો તે વિષય. ચક્ષુષ્દ્રિયના પાંચ વિષય તે પાંચે વરણુ રાતો, ધોલો, પીલો, લીલો અને કાળો એ પાંચે રંગમાં અનુકૂલ મલ્યાથી રાજ કરવો, પ્રતિકૂલ મલ્યાથી દ્વેષ કરવો તે વિષય. શ્રોત્રેન્દ્રિયના ત્રણ વિષય તે સચિત્ત શબ્દ સ્ત્રી પુરૂષનો, અચિત્ત શબ્દ તે નગારા વિગેરેનો, મિશ્ર શબ્દ તે નરધાં વિગેરેનો એ ત્રણે જાતના શબ્દમાં રાજ દ્વેષ કરવો છે. એ ત્રેવીશ જાતના વિષયના પદાર્થ છે તેમાંથી અનુકૂળ મલ્યું વા પ્રતિકૂલ મલ્યું તેમાં મુનિ તે વસ્તુનો વસ્તુધર્મ જાણે છે ને જે વખતે જે મલ્યું તેથી પોતાના શરીરને આધાર આપે છે; પણ તેમાં આ સાઈ, આ નખડું એમ માની રાજ ખુશી થતા નથી. મુનિ મહારાજ તો પોતે કર્મ ખપાવવા ઉજમાલ થયા છે. પોતાની પાસે પૈસા તો રાખતા નથી તેથી ખરીદ કરવું નથી, તેમ પોતાને હાથે આહારાદિક બનાવતા પણ નથી. શૂદ્ધસ્થને ત્યાંથી જે વખત જે ચીજ મલી, તેથી સંતોષ કરી રાજ દિલગીર થતા નથી. એવી રીતે ત્રેવીશ વિષય ત્યાગ થયા છે. કષાય તે ખાર તો ગયા છે અને આર જે સંજ્ઞલના રહ્યા છે તે પાતલા થયા છે. વિકથા તે રાજકથા તે રાજ

સંબંધી વાત કરવી. દેશકથા તે દેશોની વાતો કરવી. ભક્તકથા તે ભોજનની કથા કરવી. સ્ત્રીકથા તે સ્ત્રી સંબંધી વાતો કરવી. એ ચાર વિકથાનો ત્યાગ થઈ જાય છે. નિદ્રા-જેનું સ્વરૂપ દર્શનાચરણીય કર્મમાં કહ્યું છે તે નિદ્રા નિદ્રા, પ્રચલા પ્રચલા, થીલુદ્ધિ એ ત્રણે જાય છે. એ રીતે પાંચે પ્રમાદને નાશ થવાથી અપ્રમાદ ગુણહાણું કહેવાય છે. એ ગુણસ્થાનમાં આત્મવિશુદ્ધિ વધારે થાય છે. પણ છઠા તથા સાતમા ગુણસ્થાનનો કાલ અંતર્ચુદ્ધર્તનો છે તે વલી પડીને છડે જાય છે. વલી સાતમે અધ્યવસાયનો ફેરફાર થયા કરે છે તેમ ગુણસ્થાન ફેરે છે. તેમાં પણ સાતમા ગુણસ્થાનનું અંતર્ચુદ્ધર્ત લધુ છે ને છઠા ગુણસ્થાનનું અંતર્ચુદ્ધર્ત મહોટું તેમાં એટલો અંતર પડે છે કે, આખા આડખા સુષીમાં સાતમે રહાનો કાલ એકઠો કરીએ તો ઉણુ બે વડી કરતાં વધે નહિ ને છઠા ગુણસ્થાનનો બાકી સર્વ કાલ થાય. એ અધિકાર ભગવતી સૂત્રની ટીકામાં છે. અપ્રમાદ ગુણસ્થાનનો વિશેષ અધિકાર કર્મ ગ્રંથથી જાણવો. એ વિશુદ્ધ ભાવનું સ્થાનક છે. એ ગુણસ્થાનમાં ધર્મ ધ્યાનમાં વધારે કાલ જાય છે. તે ધર્મધ્યાન ચાર પ્રકારે છે.

પહેલો પાંચો આજ્ઞાવિચય તે—પરમાત્માની આજ્ઞાનું ધ્યાન કરે. પરમાત્માની આજ્ઞા કેવી છે? અવિચિન્ન છે. વલી પરમાત્માનાં વચન છે તે નિરાબાધ છે; કેઇ પ્રકારનો દોષ નથી. આત્માની સત્તા અનંત જ્ઞાનમય, અનંત દર્શનમય, અનંત ચારિત્રમય, અનંત તપમય, અનંત ઉપયોગમય છે. એ આત્માની સત્તા છે તે સ્વરૂપમાં રહેલું, એ આજ્ઞા છે. એવી રીતે પહેલા પાંચમાં ધ્યાન કરે.

બીજો પાંચો અપાયવિચય તેમાં ધ્યાન કરે જે અનંત જ્ઞાનમય આત્મા તે મિથ્યાત્વ, અમત, કપાય, યોગ. એ ચાર કાચે કરી આવરઈ ગયો છે, તે આ જડમાં જડ જેવી પ્રવૃત્તિકરી રહ્યા છે, પણ ચેતન ત્હારો સ્વભાવ નથી. ધન સ્ત્રી પુત્ર પરિવારને ભેળને મ્હારાં મ્હારાં કરે છે એના સંયોગે રાણુ થાય છે. વિયોગે દિલ્હીગીર થાય છે. આ યુદ્ધિ અનાદિનો પુણ્દલનો સંયોગ બન્યો છે તેના પ્રભાવે થયા કરે છે; પણ ચેતન એ ત્હારે કરવા યોગ્ય નથી. આજ સુધી તો અજ્ઞાનતા હતી તેથી મ્હારું શું છે? ને પારકું શું છે? તે જ્ઞાન નહોતું. હવે હે ચેતન! ભાગ્યેદયે જૈનશાસન મહર્ષુ, જેમાં આત્માનું સ્વરૂપ અનંત-જ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર, અનંતવીર્ય, અજર, અમર, અલક્ષ્ય, અવિનાશી, અશરીરી, અકોપી, અમાની, અલોભી, અમાયી, અવેદી, અસેદી, અછેદી, અર્થદ્રી, અનાહારી, અકામી, અવિષયી, અગ્રંધી, અવર્ણી, અસ્પર્શી, અગોચર, અનુપમ, ન સંજી, ન અસંજી, ન અપયોમો, ન પર્યામો, ન રાગી,

ન દેવી, ન બાલ, ન યુવાન, ન વૃદ્ધ, ન સ્ત્રી, ન પુરુષ, ન નયુંસક, સચ્ચિદા-
નંદમય, સહજ સુખમય એવું આત્માનું સ્વરૂપ છે. પણ પર સંગે કુલુદ્ધિ
પ્રાપ્ત થવાથી જડ વસ્તુનો રાગી થઈ હે ચેતન ! તેં અનેક દુઃખ સહ્યાં. વર્ત-
માન કાલમાં પણ ચેતન જે જે સુખ માને છે, તે માત્ર કહેવા રૂપ છે. ચેતન,
તું જે જે સંસારી સુખને સુખ માને છે, પણ તે કામ તપાશી ભ્રેષ્ઠશ તો દુઃખ
શું શું છે ? તે બાણવામાં આવશે. વલી ભવાંતરે નરકાદિકનાં દુઃખ ભોગવવાં એવાં
દુઃખ આ શરીરની સંગતે ઘણાં વેઠ્યાં. માટે હવે હે ચેતન ! તું ત્હારું સ્વરૂપ
બિભારી ત્હારા આત્મિકસુખમાં મગ્ન રહે. વલી એ પર સંગે કર્મ બંધાય છે
તે વિચાર.

ત્રીજો વિપાકવિચય ધર્મધ્યાન—તેમાં વિચાર કરે જે જીવે પર
સંગે આઠ કર્મ બાંધ્યાં તેની ૧૫૮ પ્રકૃતિ છે, તેનું સ્વરૂપ આઠ કર્મનાં સ્વરૂપ
લખ્યાં છે, ત્યાંથી ભ્રેષ્ઠ લેવું. તેનો બંધ જે સમયે જેવા જેવા અધ્યવસાય થાય
તેવા કર્મનું બાંધવું. તેનો ઉદય થયો નથી ત્યાંસુધી રહેવું તે સત્તા. પછી ઉદય
થાય ત્યારે સુખ દુઃખ ભોગવાય તે ઉદય કહીએ. એ બંધ ચાર પ્રકારનો છે.
પ્રકૃતિ બંધ તે—કર્મના શુભાશુભ સ્વભાવ, સ્થિતિબંધ તે—કેટલા કાલ સુધી
ભોગવવું પડશે તેનું માન તે સ્થિતિ બંધ, રસબંધ તે—કર્મ વીમ મદ જેવું
ભોગવવાનું હોય તે રસબંધ. પ્રદેશબંધ તે—કર્મના દલીયાનું મળવું, એ બધાં
જીવ કર્મ બાંધે છે, તે જે વખત જે અધ્યવસાય વર્તે છે તેવું કર્મ બાંધે છે.
તેનો ઉદય કાલ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. આત્મ્યાની
સાનશક્તિ અનંતી છે, પણ એ કર્મયોગે અવરોધ મળે છે. માટે હે ચેતન !
જે જે સુખ દુઃખ આવે છે તેમાં તું રાગ દ્વેષ મા કર, રાગ દ્વેષ કર્યાં છે તેથી
આ કર્મ બાંધ્યાં છે ને આ જન્મ મરણ રોગાદિકનાં વિચિત્ર દુઃખ ભોગવવાં
પડે છે. માટે ચેતન, જે જે કર્મવિપાક ઉદય આવ્યા છે, તે તે કર્મના સ્વભાવ
છે તેવું બને છે, ત્હારો સ્વભાવ તો બાણવા દેખવાનો છે તે બાણી હૈ, પણ
અજ્ઞાનતાથી અનાદિ કાલનો અભ્યાસ પડ્યો છે તેથી મને દુઃખ થાય છે, પીડા
થાય છે, એમ કરે છે તે હવે ન કર. હવે તો તું ત્હારા સ્વરૂપનો વિચાર કર
ને સમજાવે રહે. એજ ત્હારો ધર્મ છે. તું સમજાવે રહીશ એટલે રાગ દ્વેષ-
મય પ્રકૃતિ બનશે નહિ. એટલે સહજે એ કર્મ ક્ષય થશે આજ સુધી તું
ત્હારા સ્વભાવને બાણતો નહોતો. હવે ત્હારો સ્વભાવ તેં બાણ્યો તે છતાં આ
જડ પ્રવૃત્તિમાં શા સાડે લેવાય છે ? એવી રીતે ત્રીજા પાઠમાં ધ્યાન કરે.

ચોથો સંસ્થાનવિચય ધર્મધ્યાન—તેમાં ચૌદ રાજલોકનું સ્વરૂપ
વિચારે. ચૌદ રાજલોકમાં જે જે પદાર્થ જેવી રીતે રહ્યા છે, તે વિચારે. જીવે

દ્રવ્ય રહ્યા છે તે વિચારે. છએ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ વિચારે. પછી તેમાં આત્માના દ્રવ્ય સાથે બીજા દ્રવ્યનું સ્વરૂપ વિચાર કે, જે જે ગુણ આત્મામાં છે, ને બીજા દ્રવ્યમાં નથી. તે હે ચેતન ! શા કારણસર એ દ્રવ્યમાં સ્ફારાપણું માને છે ? એમ વિચારી પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થાય છે. મન વચન કાયા પણ તેજ સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જાય છે. અનુભવ જ્ઞાન સ્વાભાવિક પ્રગટ થાય છે. એ જ્ઞાન પ્રગટ થાય તે અનુભવ જ્ઞાનનું સુખ જાણે. એ સુખ કોપથી કહ્યું જતું નથી. પોતાના આત્મતત્ત્વમાં એકાગ્રતા થવાથી આનંદ થાય છે, તે આનંદનું સુખ ધ્યાનથી ચલાયમાન થાય છે, તો પણ કેટલોએક વખત રહે છે. માટે હે ચેતન ! તું ત્હારા સ્વાભાવિક સુખમાં મગ્ન રહે તો ત્હારું રહેવાનું સ્થાન લોકાગ્રે સિદ્ધિ-સ્થાન છે ત્યાં થશે, એ આદિ યોગ્યા પાયામાં ધ્યાન કરે.

એ ચારે પાયામાં સ્વરૂપ વિચાર લખ્યો છે, તે ચિંતવન રૂપ છે ને ધ્યાન તો મન વચનની એકાગ્રતાએ અપૂર્વજ્ઞાન સ્વાભાવિક થાય તે કહેવાય. એમ કહે તેનું સમજવું જે ધ્યાનમાં શ્રુત જ્ઞાનને બલે પ્રથમ તો ચિંતવન કરે, પછી સ્વાભાવિક થાય. વાસ્તે ચિંતવન કરતાંજ ધ્યાન થાય. એ રીતે સાતમા ગુણસ્થાનમાં ધ્યાનાદિકમાં વર્તે.

આઠમું અપૂર્વ ગુણસ્થાન—આ ગુણસ્થાનમાં અપૂર્વ સ્થિતિઘાત, રસઘાત, ગુણશ્રેણિ, ગુણસક્રમ અને અભિનવ સ્થિતિબંધ. આ પાંચ વાનાં કરે છે. અથવા પૂર્વે નહિ થયેલા એવા અધ્યવસાય ઉત્પન્ન થાય છે. આ ગુણસ્થાનકમાં રહેલા દરેક જીવોના અધ્યવસાય પ્રાયઃ જુદા જુદા હોય છે. અને ત્રણે કાલની વિવક્ષા કરીએ તો અસંખ્યાતા લોકાકાશ પ્રદેશ પ્રમાણ છે. આ ગુણસ્થાનમાં મોહનીય કર્મની ૨૧ પ્રકૃતિઓને ઉપશમાવાનો અને ક્ષપક હોય તો ખપાવાનો પ્રારંભ કરે છે. આ ગુણસ્થાનમાં શુદ્ધ ધ્યાનનો પહેલો પાયો ‘પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર’ નામનો હોય છે.

નવમું અનિવૃત્તિબાદર ગુણસ્થાન—એ ગુણસ્થાનમાં જે જીવો વર્તે છે વત્યો છે અને વર્તેશે તે બધાનો એક સરખોજ અધ્યવસાય હોય. એ ગુણસ્થાનના જેટલા સમય તેટલાંજ અધ્યવસાય સ્થાનક છે.

દશમું સૂક્ષ્મસંપરાંય ગુણસ્થાન—એ ગુણસ્થાનમાં સૂક્ષ્મ લોભને ઉદય રહ્યો છે. તે અતિ વિશુદ્ધ ભાવે દશમાના અંતમાં એ લોભને ક્ષય થાય છે. જ્ઞાનાવરણી પાંચ, દર્શનાવરણી ચાર, વશઃકીર્તિ, ઉચ્ચગોત્ર અને અંતરાસ પાંચ. આ સોલ પ્રકૃતિના બંધનો વિચ્છેદ થાય. હવે જે ઉપશમભાવે શ્રેણિ માંડી હોય, તે અગીયારમે ગુણસ્થાને જાય. કારણ કે તે ગુણસ્થાન ઉપશમભાવનું છે. ક્ષાયકભાવનું ગુણસ્થાન નથી. તેથી ક્ષાયકભાવવાલા ૧૧ મે ન જતાં બારમે ગુણસ્થાને જાય છે.

અગીયારમું ઉપશાંતમોહ ગુણુસ્થાન—એ ગુણુસ્થાનમાં મોહની કર્મનો ઉદય તો નથી હોતો, પણ સત્તાએ રહે છે. તેનો ઉદય થાય એટલે તરતજ પડી જાય છે. તેથી એ ગુણુસ્થાનકથી ચઢતા નથી પણ પડે છે. કદાપિ આયુષ્ય આવી રહ્યું હોય તો કાલ કરી અનુત્તર વિમાનમાં જાય છે.

બારમું ક્ષીણમોહ ગુણુસ્થાન—એ ગુણુસ્થાનમાં વીતરાગ પદ થાય છે. એ ગુણુસ્થાનમાં ‘એકસ્થવિતર્ક અવિવિચાર’ નામના ધ્યાનનો ખીજો પાચો વર્તે છે. તેથી અતિ વિશુદ્ધ ભાવ થાય છે. તેથી એ ગુણુસ્થાનના અંતમાં જ્ઞાનાવરણી કર્મની પાંચે પ્રકૃતિ, દર્શનાવરણી કર્મની છ પ્રકૃતિ રહી હતી તે, તથા અંતરાયકર્મની પાંચે પ્રકૃતિનો ઉદય, સત્તા સર્વ પ્રકારે નાશ થઈ જાય ને તેરમું ગુણુસ્થાન પામે છે.

તેરમું સયોગી ગુણુસ્થાન—એ ગુણુસ્થાનમાં કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન પ્રગટ થાય છે. લોકલોકના જાણ થાય છે. ગયો અનંતકાલ, ને આવતો અનંતકાલ છે, તેમાં જે જે પદાર્થ થઈ ગયા, તથા થવાના છે તે સર્વેનું જ્ઞાન છે. કંઈ પણ વસ્તુ જાણવાને અજ્ઞાયુ નથી. એવું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે; ત્યારે તીર્થંકર મહારાજને વૈમાનિક જ્યોતિષી, ભવનપતિ, વ્યંતર એ ચારે જાતના દેવતાના ઇંદ્રો ભક્તિ કરવા આવે છે; ને સમવસરજીની રચના કરે છે. તેમાં બધેલો કોટ રૂપાનો, ખીજો કોટ સોનાનો, ત્રીજો કોટ રત્નનો. રત્નના કોટની માંહિ પ્રભુને બેસવાને રત્નમય સિંહાસન છે, તે ઉપર પ્રભુ બેસે છે. તે પ્રભુનો પ્રભાવ એવો છે કે, ચારે દિશાએ લોક પ્રભુને જીએ છે. તેનું કારણ કે પ્રભુનું પ્રતિબિંબ ત્રણે દિશાએ હોય. પ્રભુના મસ્તક ઉપર ત્રણ છત્ર અદ્ધર રહે, વહી દેવતા ચામર વીંજે. પ્રભુની પૂંઠે તેજના પુંજ રૂપ ભામંડલ શોભે. જેનું તેજ સૂર્ય કરતાં બારગણું હોય. વહી ઉપર અશોકવૃક્ષ હોય, તેની એવી શીતલતા હોય કે સર્વ જીવના શોક સંતાપ નાશ પામે. વહી આકાશે હુંહુભિ વાયે. તેમાં એવો શબ્દ થાય જે એ દેવને બળે, એ દેવને બળે. વહી દેવતા કૂલની વૃષ્ટિ કરે તે ચારે પાસે દીવ્યજ્વ પ્રભાજ્વ કૂલ હોય. એવી રીતે દેવતા રચના કરે. ત્યાં પ્રભુ બેસીને ધર્મદેશના આપે, તેથી ઘણા જીવ પ્રતિજ્ઞાધ પામે છે. કારણ કે કેવલજ્ઞાને કરી સર્વ વસ્તુ જાણે છે, તેથી કોઈના મનમાં શંકા થાય તો પણ પોતે જાણે. તેથી તેને પૂછવાની પણ જરૂર ન પડે. ભગવાન જાણીને સર્વે ઉત્તર આપે. તેથી કોઈને શંકા રહે નહિ. એવી રીતે જ્યાં સુધી આયુષ્ય પહોંચે, ત્યાં સુધી પૃથ્વી ઉપર ફરી ભવ્ય જીવોને પ્રતિજ્ઞાધ કરે. એ રીતે તેરમે ગુણુસ્થાને વર્તે. એ ગુણુસ્થાનમાં ચાર અઘાતિ કર્મ રહ્યાં છે. અઘાતિ કહેવાની મતલબ એ છે જે આત્માના ગુણુને એ કર્મ ઘાત કરતાં નથી, તેમ ગુણુ પ્રગટ કરવામાં અટકાવતાં નથી તેથી અઘાતિ કર્મ કહીએ.

ઐહમું અયોગી ગુણસ્થાન—એ ગુણસ્થાન આયુષ્મનો અ-ઇ-ઉ-ઠ-૨૬ એ પાંચ અક્ષર બોલીએ એટલો કાલ બાકી હોય ત્યારે પામે છે. એ ગુણસ્થાનમાં યોગ જે મન વચન કાયાના તેનો રોધ થાય છે, ને ચારે કર્મ નાશ થઈ જાય છે, ને સર્વ કર્મથી રહિત થાય છે. આ શરીરનો ત્યાગ થાય છે. એક સમયે સિદ્ધમાં બિરાજમાન થાય છે. ત્યાં સદાકાલ અવસ્થિત રહે છે. ફરી સંસારમાં આવવું નથી. કારણ જે સંસારમાં રેલાવાનાં કારણ કર્મ છે, તે નાશ પામે છે. એટલે શાથી સંસારમાં રેલાય ? સંપૂર્ણ આત્મિક સુખ પ્રગટ થયું છે. એવા પૂર્ણ સુખને પામે છે. ઇહાં કોઈ કહેશે જે લોકને અંતે જાય છે, તે અલોકમાં કેમ જતા નથી ? તેનું કારણ જે ધર્માસ્તિકાય અલોકમાં નથી. લોકના અંત સુધી ધર્માસ્તિકાય છે. જીવ અને પુણ્યલ ધર્માસ્તિકાયની સહાય વિના ચાલી શકતા નથી, તેથી આગલ જતા નથી. આત્માને ઇહાંથી ત્યાં સુધી જવાનું શું કારણ ? તેનું જાણવું જે ઉંચો જવાનોજ સ્વભાવ છે તેથી જાય છે.

આ સુજખનો ઐહ ગુણસ્થાન રૂપ ધર્મ છે. તેમાંથી જેટલો જેટલો જીવ ધર્મ કરે તે પ્રમાણે શુદ્ધ થાય.

૫૫ પ્રશ્ન:—આ સુજખનો ધર્મ જૈનવાલાજ કરી શકે કે બીજા કોઈ કરી શકે ?

ઉત્તર:—વિશેષે કરીને જૈનવાલાજ કરી શકે. કારણ જે જેને વસ્તુધર્મનું જ્ઞાન નથી, ત્યાં સુધી વસ્તુને વસ્તુપણે માનવું અને નહિ. તેથી સ્વભાવ વિભાવ બંધુ નહિ, ને વિપરીત બંધુવાથી શી રીતે સુક્રિત થાય ? ને કોઈ જીવને સ્વાભાવિક સહજે વસ્તુધર્મનું જ્ઞાન થાય, તેથી પોતાના સ્વભાવમાં રહી પરભાવનો ત્યાગ કરે તો ગુણસ્થાનમય ધર્મ પામે. જેમ કોઈ માણસને રસ્તામાં જતાં જમીનમાં પગ ગરકી જાય છે, ને દ્રવ્ય મલે છે ને ધનાઢય થાય છે તેમ સ્વાભાવિક બોધ થઈ જાય. પણ એ થોડા જીવને એમ અને. ઘણા માણસને એમ બનવું મુશ્કેલ પડે છે. ને ખરાબર ઉદયમથી તો ઘણા માણસ ધન પેદા કરે છે; તેમ જૈનમાર્ગથી નિકટ સુક્રિત છે. અન્ય પણ ભાવથી જૈનધર્મની મર્યાદાએ આત્મિકધર્મ આવે તોજ સુક્રિત પામે.

૫૬ પ્રશ્ન:—આવું બાણીને જૈનધર્મ ઉપર રાગ રાખે ને અન્યધર્મ ઉપર દ્વેષ રાખે તે સુક્રત છે કે કેમ ?

ઉત્તર:—જૈનધર્મ પામ્યો હોય તેણે કોઈ ધર્મ ઉપર અથવા કોઈ માણસ ઉપર દ્વેષ રાખવો નહિ. કારણ કે જૈનના આચાર્ય તો કહી ગયા કે જે દર્શન સકલના નય ગ્રહે, આપ રહે નિજ ભાવે રે-એનો પરમાર્થ એ છે જે જે ધર્મવાલાયે માર્ગ દર્શાવ્યો છે તેમાં સારભૂત શું છે ? તે સારભૂત જે પક્ષથી

હોય તે પક્ષ જાણી લે. ને સારા પક્ષની વ્યાખ્યા કરે. વિરૂદ્ધ પક્ષ ઉપર દક્ષ ન દે. આપ રહે નિજ ભાવે કહેતાં જૈનશાસનમાં સાત નયે માર્ગનો નિર્ણય છે તે ભાવે રહે; પણ કોઇ જીવ ઉપર દેષ કરે નહિ. તથા નિંદા કરે નહિ. નિંદા કરવી એ સંસારમાંજ ઉચિત નથી. વહી વાહનિવાહમાં પણ સામા જીવને અથવા પોતાને લાભ થાય એવું હોય તો વાદ કરે, પણ પોતાના અહં-કાર મનકાર સારૂ ન કરે. અણકંજમાં પાને પર, બારમા અણકમાં હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે ધર્મવાદ કરવો કહ્યો છે, પણ શુદ્ધવાદ એટલે ગદ્ગદ શોષાય, કંઈ કા-યદો થાય નહિ, તે વાદ નિષેધ્યો છે. વહી જેને આત્મધર્મ પ્રગટ કરવો છે, તે જેમ બને તેમ પુણ્યલભાવની પ્રવૃત્તિથી છટવાનો ઉદ્યમ કરી રહ્યા છે. તે માણસ પારદી પંચાતમાં કેમ પડે? જેને વ્યવહાર કરણી કરવી છે તે એવી કરે કે જેમાં આત્મવિશુદ્ધિ થાય. રાગ દ્વેષની પરિણતિ ઓછી થાય એ ઉદ્યમ કરે. તે ધણી કોઈ ઉપર દ્વેષ રાખે નહિ. તે તો સદા ભાવદયા કરી રહ્યા છે. માટે પોતાને કુરસદ પડે ધર્મોપદેશ દે. તેમાં પણ કોઇનું છિદ્ર ખુલે એવું ન કરતાં સાંભલનારને જેમ સમતા વધે તેમ કરે.

૫૭ પ્રશ્ન:—અધર્મિ જીવ ઉપર દેષ કરે કે નહિ ?

ઉત્તર:—અધર્મિ જીવ ઉપર મધ્યસ્થ રહે. એટલે રાગ પણ ન કરે ને દેષ પણ ન કરે. રાગ કરવાથી અધર્મની પ્રશંસા થાય તો તેથી પોતાને કર્મ-બંધ થાય, ને પોતાની પ્રશંસા જોઈ બીજો જીવ અધર્મ સેવે તો તેના કારણીક થાય. ને દેષથી તે જીવ સાથે વૈર બંધાય તો તે કર્મ ભોગવવું પડે. માટે જ સમભાવે રહે. અધર્મની પ્રશંસા કરવાથી આવકને ભવજનમણ ભમણું પડ્યું છે, તે કયા અર્થહીનિકામાં છાપેલી ચોપડીમાં પાને ૧૭ મે છે. માટે અધર્મિનું બહુમાન પણ ન કરવું.

૫૮ પ્રશ્ન:—અન્ય ધર્મવાલા ધર્મકરણી કરે છે તે ફાગડ બસ છે કે કેમ ?

ઉત્તર:—અન્યદર્શનીમાં પણ કેટલાએક જીવો કેવલ પોતાના આત્માને કર્મથી મુક્ત કરવા સારૂ જીવદયા પાલે છે, જૂડું બોલતા નથી, ચોરી કરતા નથી, મૈથુન સેવતા નથી, પરિગ્રહ રાખતા નથી, કોમ્પ, માન, માયા, લોભ પ્રતલા પાડ્યા છે. ને તે પાતલા પાડવાનો ઉદ્યમ કરી રહ્યા છે. કોઈ ધર્મ ઉપર દેષ નથી તે પણ અતુકમે ચઠવાનું કારણ છે. જેથી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે ચો-અહિ સમુદ્યયમાં પાતંજલીને મર્ગાનુસારીમાં ગણેલ્યા છે ને કેટલાએક જીવો ખરા જૈનધર્મના ઉપર દેષ કરી રહ્યા છે ને અહંકાર મનકાર કરી રહ્યા છે. હિંસા કરીને ધર્મ માને છે. એવા જે અન્યધર્મવાળા તેનું કામ થી રીતે થાય ? સમ દેષ છે તે જ સંસારનું બીજ છે. તે તો રાત્રી દિવસ કરી રહ્યા છે બારે

તેનો લાભ તો સર્વે ધર્મવાલા સંસાર ફલ જ કહી ગયા છે. તેનું બીજું ફલ ક્યાંથી થાય ?

૫૯ પ્રશ્ન:—જૈનમાં ઘણા ગમ્મ છે, તે સર્વે શુદ્ધ છે કે કેમ ?

ઉત્તર:—જૈનમાં શુદ્ધ આચાર્ય મહારાજનો ગમ્મ તો એક આચાર્યનો પરિવાર તે ગમ્મ કહી ગયા છે. તેમ જૂદા જૂદા આચાર્યનો પરિવાર જૂદો જૂદો ગમ્મ કહીએ. તેમાં કંઈ એક બીજાને હકવાદ નથી. એવો જે જે ગમ્મ છે તેમાં ધર્મસાધન સરખું છે. સર્વ સુક્રિતાના કામી છે. કદાપિ કંઈ સમજ ફેરથી કોઈ કોઈ વાતમાં એક બીજા આચાર્યના વિચાર ફેરફાર આવે છે, તો પણ એક બીજા ઉપર દ્રેષ નથી. બંને સુક્રિતાના કામી છે, તેથી તેના પછીના પણ આચાર્યો એમ કહે છે કે જિનસદ્ સમાશ્રમણુ આમ કહે છે ને સિદ્ધસેનકિવાકરણુ આમ કહે છે. એમ મધ્યસ્થ રહે છે, પણ કોઈને વધતા ઓછા કહેતા નથી. તેમ આપણે પણ મધ્યસ્થ રહેવું, જે પ્રવૃત્તિ પૂર્વાચાર્યની નથી ને પોતાની મતિકલ્પનાથી જ છે, વહી શાસ્ત્રથી પણ વિરૂદ્ધ છે, તેમાં પણ તે શાંતપણે સમજે તો સમજાવવો, પણ રાગ દ્રેષ કરવો નહિ. આપણા આત્માને શુદ્ધ થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી. કારણ કે ઠાણાંજળમાં ચોક્કંગી છે કે, પરત્રચ્છી છે ને ચોગ્ધ જીવ છે તેને પોતાના ગમ્મના હકથી જ્ઞાન નથી આપતા તે પ્રભુની આજ્ઞા લોપે છે. એથી સમજવું જે શુભવંત હોય ને પરગમ્મી હોય તો પણ તેને ઉવેખવો નહિ. કારણ જે શુભવંત હોય તે સમપરિણુતિવાલો હોય, તેની સાથે પરિચય કરતાં ગમ્મની તકરાર આવે નહિ. એક બીજાની ભૂલ જોય તો સુધરે. માટે ગમ્મનો હક કરી તકરારમાં પડવું નહિ. શાસ્ત્ર ઉપર દ્રષ્ટિ દઈ વિચારવું. જે શાસ્ત્રમાં જે વાત હોય તે જે કંઈ ગ્રહણ થતી નથી. વહી જેમાં એકે વાત ખોટી તો હોયજ નહિ. પણ બંનેના જૂદા જૂદા હેતુ હોય, તે ગીતાર્થ જાણે. હાલમાં એવા ગીતાર્થનો વિરહ રહ્યો. ભગવતિજીની ટીકામાં અભયદેવસૂરિ મહારાજણુ પણ ગીતાર્થનો વિરહ કહે છે. વાસ્તે આપણી અદ્ય બુદ્ધિથી નક્કી થઈ શકે નહિ, માટે મધ્યસ્થ રહી પ્રવૃત્તિ કરવી ને જેમ હક કદાગ્રહ ન થાય, એમ વર્તવું, કે જેથી આત્માની પરિણુતિ બગડે નહિ. ઠાણાંજ સૂત્રના ચોથા ઠાણામાં નીચે સુબળ અધિકાર છે.

ચાર પ્રકારના પુરૂષ કહ્યા છે.

૧ એક સાધુધર્મ તે જિનાજ્ઞા તે પ્રતે છાંડે છે, ને ગણુ ગમ્મની સ્થિતિ તે ગમ્મની મર્યાદા નથી મૂકતો, કોઈ આચાર્યે એવી મર્યાદા કીધી છે જે બીજા ગમ્મના ચતિને સિદ્ધાંત ન દેવું. હવે તે બીજા ગમ્મના ચતિને ક્ષત ન આવે, ન લાજાવે, તે ધર્મ જિનાજ્ઞા છાંડે છે, પણ ગમ્મની સ્થિતિ નથી મૂકતા.

જિનાસા એવી છે કે યોગ્ય હોય તે સર્વેને શ્રુત હેવું તે માટે.

૨ ખીલે પુરૂષ આસા ગચ્છની મૂકી જે અન્ય ગચ્છના ચતિને યોગ્યને શ્રુત આપે છે, તે જિનાસા રૂપ ધર્મ નથી મૂકતો. ગચ્છની સ્થિતિ મૂકે છે.

૩ જે અયોગ્ય અન્યગચ્છનાને શ્રુત આપે છે તે ધર્મ ને ગચ્છ એ બેને મૂકે છે.

૪ જે શ્રુત રાખવાને કોઈક યોગ્ય પરના શિષ્યને પોતાના કરી શ્રુત આપે છે, તે ધર્મ અને સ્થિતિ બે નથી મૂકતો.

આ મુજબ ઠાણુંગ સૂત્રમાં અધિકાર છે. તે ઉપર લક્ષ દર્શ કદાચહમાં ન પડતાં સામાને તથા આપણા આત્માને લાભ થાય તે પ્રવૃત્તિ કરવી. એ ચૌભંગીમાં એવી શંકા થશે જે આચાર્યે ગચ્છની સ્થિતિ કેવી બાંધી ? તે સારુ એજ ટીકામાં કહ્યું છે જે પ્રભુના ઉપદેશ રહિત આસા બાંધી. કારણ જે પ્રભુને ઉપદેશ સર્વ યોગ્યને જ્ઞાન આપવું એવો છે. આ મુજબ ટીકામાં છે. વલી ચોથા ભાંગવાલાને સારુ ગાથા મૂકી છે જે એ પૂજનીક છે તેથી જણાય છે જે એ ગચ્છની ખોટી રીત ઉપરથી ચિત્ત ઉતરેલું જણાય છે. તત્ત્વ કેવલીગમ્ય.

૬૦ પ્રશ્ન:—આ કાલમાં દેવતા આવે કે નહિ ? નહિ આવવાનાં કારણ પરદેશી રાજના વિવાદમાં આગલ કહ્યાં છે વાસ્તે નહિજ આવે કે કેમ ?

ઉત્તર:—ચાર કારણે દેવતા આવે. એ અધિકાર ઠાણુંગ સૂત્રમાં ચોથે ઠાણે ચાલ્યો છે. ચાર સ્થાન કે હમણાંનો ઉપન્યો દેવતા દેવલોકમાં રહ્યો વાંછે, તે મનુષ્ય લોકમાં આવવાને સમર્થ થાય તે કહે છે.

તુરતનો ઉપન્યો દેવતા દેવલોકમાં દિવ્ય કામ ભોગવવાને વિષે મૂર્છિત ન થયો. અનિત્ય જાણી યાવત્ અત્યંત આસક્ત મન નથી તેને એવું મનમાં આવે જે મ્હારે મનુષ્યભવ સંખંધી આચાર્ય પ્રતિગ્રાધક, અથવા ઉપાધ્યાય સૂત્રદાતા પ્રવર્તક જે સાધુ જનને આચારમાં પ્રવર્તવે, અથવા સ્થવિર અથવા ગણી ગચ્છના સ્વામી, ગણધર ગચ્છના ધરનાર અથવા ગણાવચ્છેદક ગચ્છની સાર કરે તે જેના પ્રભાવથી આ પ્રત્યક્ષ દેવસંપત્તિ દેવતાતું શરીર તથા કાંતિ પામી. જનમાંતરમા ઉપાધિ તે ભોગ સન્મુખ આવી. તે માટે હું જઉં. તે ભગવાનને વાંદું યાવત્ તેની સેવા કરું એ પ્રથમ કારણ.

૨ હમણાં તુરત ઉપન્યો દેવલોકને વિષે દેવતા. યાવત્ મૂર્છિત વિષયમાં અત્યંત આસક્ત નથી તેને મનમાં એવું આવે જે મનુષ્યના ભવમાં જ્ઞાની કુલ-જ્ઞાનાદિક સહિત છે અથવા મ્હોટા તપસ્વી છે અથવા અતિ દુષ્કર કરણીના કરનાર છે, પરિપક્વ સહનાર છે. તે માટે હું જઉં. તે ભગવત જ્ઞાની અથવા

તપસ્વી અથવા દુષ્કર કરણીના કરનાર છે. તેને વાંદુ યાવત તેની સેવાભક્તિ કરે. એ આવવાનું બીજું કારણ.

૩ હમણાં તુરત દેવલોકમાં ઉપન્યો દેવતા વિષય સુખને વિષે અત્યંત આસક્ત નથી. તે દેવતાને મનમાં એવું આવે જે મ્હારે મનુષ્ય ભવ સંબંધી માતા પિતા યાવત ભાર્યા ભાઈ બહેન પુત્ર પુત્રી છે. તે માટે હું જઈ. તેની પાસે જઈને પ્રગટ થઉં. તે સર્વ દેખે. મ્હારી દિવ્ય દેવતાની વિમાનાદિકની સંપત્તિ રત્ન પ્રચુખની દિવ્ય દેવતાની કાંતિ શરીરની જે પામી છે, ભોગાવસ્થાએ સન્નુખ થઈ છે, એ આવવાનું ત્રીજું કારણ.

૪ વહી નવો ઉપન્યો દેવતા તેના મનમાં એવું આવે જે મ્હારે મનુષ્યભવ સંબંધી મિત્ર સ્નેહી અથવા સહચારી અથવા સંગતિક જેનાથી ઘણો પરિચય છે, તેની સંધાએ મનુષ્યના ભવમાં હતાં તેવારે માંહે માંહે એવો સંકેત કીધો હોય, આ દેવતામાં સંકેત કીધો હતો જે દેવતા માંહેથી પ્રથમ સ્થવી મનુષ્યમાં જાય ત્યારે તેને પ્રતિબોધવો. એ કારણથી આવે.

આ મુજબ ઠાણંગણમાં અધિકાર છે, વાસ્તે દેવતા ન આવે એમ એકાત સમજવું નહિ. વળી વીરસ્વામીના નિર્વાણ થયા પછી ઘણા આચાર્ય મહારાજની સેવામાં દેવતા આવ્યા છે. દેવતાની સહાય્યથી શ્રીસીમંધરસ્વામી પાસે પૂછાવી મંગાવ્યું છે, પણ અત્યંત ગુણવાનની સેવામાં આવે. છેલ્લા હીરવિજય સુરિ મહારાજ સુધીના આચાર્યોએ દેવની સહાય્યતાથી શાસનની ઘણી પ્રભાવના કરી છે. વહી આનંદ વિમલસૂરીના વખતમાં શ્રાવકે આરાધન કર્યું છે તે દેવતાને પૂછ્યું છે જે હાલ જુગપ્રધાન કોણ છે? ત્યારે યુગપ્રધાન બોલખવાનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. તેથી શ્રાવકે તજવીજ કરી આનંદવિમલસૂરિને જુગપ્રધાન નિર્ધાર કર્યો છે, એ અધિકાર હીરવિજયસૂરિના રાસમાં છે. માટે ન આવે તે કંઈ નિર્ધાર નહિ. મને પણ મુનિસુમતસ્વામીના પ્રભાવથી કંઈક અનુભવ થયો છે. વહી વ્યવહાર સૂત્રની ભાષ્યમાં કહ્યું છે જે, કોઈક મુનિને શુર મહારાજનેય યોગ ન હોય ને પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું હોય તો અક્રમ કરી ભરૂંચમાં મુનિસુમત સ્વામીનું આરાધન કરવું. તેથી મુનિસુમતસ્વામીના અધિષ્ઠાયક આવીને પ્રાયશ્ચિત્ત આપશે. કારણ જે મુનિસુમતસ્વામીએ તથા ગણધરે બહુ પ્રાયશ્ચિત્ત આપ્યાં છે. તે તેણે સાંભળ્યાં છે ને તેથી તે આપશે. કદાપિ તે દેવતા સ્થવી ગયા હશે તો બીજા અધિષ્ઠાયક શ્રીસીમંધરસ્વામીને પૂછીને કહેશે. એથી પણ સમજાય છે કે દેવતા આવે છે. એ અધિકાર વ્યવહાર સૂત્રની ભાષ્યની ટીકા છે તેમાં પાને ૨૦૬ મે છે. બીજી પૂઠીમાં પહેલા ઉદેશાની સમાસિના ભાગમાં છે.

૬૧ અક્ષર—પાંચ અંગ જે સૂત્ર, નિર્ચકિત, ભાષ્ય, શૂર્ણિ, ટીકા એ સર્વે મુલ્ય માનવામાં આવે છે ને કેટલાએક નથી માનતા. માટે બચાવથી શું ?

ઉત્તર:—આ પાંચે અંગ તુલ્ય માનવાં કારણે જે સૂત્રમાં દશ પૂર્વધરનાં વચન તેો સૂત્ર તુલ્ય કહ્યાં છે. હવે ભદ્રબાહુસ્વામી ચૌદ પૂર્વધર થયા, તેમણે નિર્ચુકિત રચી છે. તેો એમાં ફેરફાર લાવવો તે અજ્ઞાનતા છે. વદી સમવાયાંગ સૂત્રમાં એવો પાઠ છે જે પાને ૨૨૮ મેં છાપેલી પ્રતમાં છે. ‘કપ્પસ્સ સમા-સરણું હોય’ એનો અર્થ એવો કરેલો છે જે કહપની ભાષ્યથી સમવસરણુનો અધિકાર જાણવો. તથા છાપેલી ભગવતીજમાં પાને ૯૧૮ માં કહ્યું છે, કે સિદ્ધ-ગંડિઆથી જાણવું. ઇહાં એવી શંકા થશે જે સમવાયાંગજી તેો ગણધર મહારાજે શુભ્યું, ને ભાષ્ય તેો પછી રચ્યું. તથા સિદ્ધગંડિયા પછી રચાઇ તેો એમાં અધિકાર ક્યાંથી આવ્યો? તે વિષે સમજવું જે, જે વખત દેવર્દિગણી ક્ષમા-શ્રમણજીએ શાસ્ત્ર લખ્યાં, તે વખતે વધારે લખાણ ન થી જાય તે સારૂં એક બીજા શાસ્ત્રની ભલામણ કરી. જેમ કે ભગવતીજમાં પત્રવણાજીની તથા જીવા-ભિગમજી વિગેરેની ભલામણ છે. હવે પત્રવણાજી રચામાચાર્ય મહારાજે રચ્યું છે તેો એ ભલામણ ભગવતીજમાં ક્યાંથી આવે? પણ લખતી વખતે એક વાત ખડું ઠેકાણે લખવી ન પડે તેથી ઉપાંગ, પચમ્ના, ભાષ્યની એ ભલામણો કરી સં-કેત્ય કર્યો. એ ઉપરથી વિચારવાનું છે, જે દેવર્દિગણી ક્ષમાશ્રમણજી મહારાજને જે જ્ઞાન હતું તેમાં સૂત્ર નિર્ચુકિત ભાષ્ય વિગેરે યાદિમાં હતું તે લખ્યું, ત્યારે જે સૂત્રમાં ને નિર્ચુકિત ભાષ્યમાં શંકા હોત તેો કેમ લખત? તેમણે તેો આપણા ઉપર પરમ ઉપકારભૂદિ લાવી સૂત્ર વિગેરે લખાવ્યાં. માટે એમાં કંઈ પણ ફેરફાર માનવો યોગ્ય નથી. વદી આર્યરક્ષિતસૂરિ મહારાજે સૂત્રનો સંક્ષેપ કર્યો. તે અધિકાર હરિભદ્રસૂરિ મહારાજની રચેલી આવશ્યકની ટીકામાં છે. તે પણ માણસને શંકા થશે કે ફેરફાર કર્યું, પણ આર્યરક્ષિતસૂરિની પાટે દુર્જલીપુષ્પ થયા. તેમના વખતે ગોષ્ઠામાહિલ થયા. તે વખતે દેવતા પાસે પૂછાવ્યું જે આર્ય દુર્જ-લીપુષ્પ કહે છે તે ખરૂં કે ગોષ્ઠામાહિલ કહે છે તે ખરૂં? શ્રીસ્ત્રીમધરસ્વામી મહારાજે દેવતાને કહ્યું જે આર્યદુર્જલીપુષ્પ કહે છે તે ખરૂં છે; ને ગોષ્ઠામાહિલ નિન્દવ છે, એ અધિકાર ઉત્તરાધ્યયનની ટીકામાં છે. એથી સિદ્ધ થાય છે કે આર્યરક્ષિતસૂરિની પાટે આર્યદુર્જલીપુષ્પ થયા છે તેો એઓ આર્યરક્ષિતસૂરિ મહારાજનાં વચન માનતા હતા. તે વચનની ખાત્રી શ્રીસ્ત્રીમધરસ્વામી મહારાજે આપી. તેો એ વાત પણ સિદ્ધ થઈ. ત્યાર બાદ જિનભદ્રગણી ક્ષમાશ્રમણજી મહારાજ થયા તેમણે ભાષ્ય રચ્યું. તથા ચૂર્ણિ આદ્યાચાર્યે રચી. તેમાંથી કેટલીએક ટીકા હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે રચી. તથા બીજા આચાર્યની રચેલી પણ મોટે પ્રમાણ કરતા હતા, તે હરિભદ્રસૂરિ મહારાજને શાસનદેવતાએ ૧૪૪૪ અંથ કરવાને કહ્યો. હવે વિચારો જે પાંચ અંગમાં વિરૂદ્ધ હોત તેો હરિભદ્રસૂરિ મહારાજની શ્રદ્ધા પણ વિરૂદ્ધ કરે. તેો શાસનદેવતા કેમ કહે? પણ શાસનદેવે સુદ્ધ પુરૂષ

બાણી, હરિશ્ચંદ્રસૂરિ મહારાજનું માન્ય કરેલું સાચું બાણ્યું તો ૧૪૪૪ ગ્રંથ કરવાને કહ્યું. તો એ પાંચે અંગ શાસનદેવતાએ યોગ્ય બાણ્યાં. માટે એમાં કંઈ પણ વિષમવાદ ગણવો નહિ, ને ગણે તે ભગવાનની આજ્ઞાનો લોપનાશ કરે. વહી અભયદેવસૂરિ મહારાજે ટીકાઓ કરી તો તેમને પણ શાસનદેવતાએ આવીને ટીકા કરવાનું કહ્યું છે. એવી રીતે ઘણા પ્રકારની એ પાંચે અંગને છાપ છે. વહી બીજી રીતે વિચારે કે સૂત્ર તો સૂચકમાત્ર છે ને સર્વે ખુલાસા તો પાંચે અંગથી થાય છે. જે લોક નથી માનતા તે પણ ખાનગી તો ટીકાઓ વિગેરે બુદ્ધિ છે ત્યારેજ અર્થ મહે છે. માટે પાંચ અંગ પ્રમાણ કરવાથી ચથાર્થ બોધ થાય છે.

૬૨ પ્રશ્ન:—એગણસાઠમાં પ્રશ્નમાં કહ્યું જે ‘દશ પૂર્વધરનાં વચન પ્રમાણ કરવાં’ એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, ને દેવર્ષિગણી ક્ષમાશ્રમણ મહારાજને તો દશ પૂર્વ નથી ત્યારે તે શી રીતે પ્રમાણ કરવું ?

ઉત્તર:—દેવર્ષિગણી ક્ષમાશ્રમણજીએ કંઈ નવી રચના કરી નથી, ગણધર મહારાજની પાટ પરંપરામાં જે પુરૂષ ચાલ્યા આવ્યા તેમની પાસે પોતે ધારણ કરી હતી તે સુજળ લખ્યાં, એટલે એમાં કંઈ પૂર્વ ઓછાની શંકા કરવાનું કારણ નથી.

૬૩ પ્રશ્ન:—બાહ્ય અથવા આભ્યંતર તપશ્ચર્યા કરવાથી નિર્જરા થાય કે પુણ્ય બંધાય ?

ઉત્તર:—જે પુરુષ સ્વસત્તા પરસત્તાનું જ્ઞાન પામ્યા છે તે પુરુષ શરીરને જડ કરી બાણે છે. વહી બાણે છે જે, જે કર્મ ઉઘીરણ કરીને પણ ઉદ્ધય થાય છે ને સમભાવથી ભોગવતાં નવાં કર્મ બંધાતાં નથી. પૂર્વનાં બાંધેલાં છે તે પણ એક કર્મની સાથે બીજાં શિથીલ કર્મ રહ્યાં છે, ત્યારે સમભાવ આવવાથી શિથીલ કર્મ તો પ્રદેશથી ભોગવઈ બાય છે, માટે તે પ્રદેશઉદ્ધયના કર્મની નિર્જરા થાય છે. બીજાં કર્મ જે નિકાચિત્ત હોય તો તે પણ શિથીલ થાય. માત્ર એક ઉત્કૃષ્ટ સ્થાનવર્તિ નિકાચિત્ત કર્મ છે તે ભોગવ્યા વિના છુટતાં નથી ને મધ્યમ સ્થાનવર્તિ તો જ્ઞાન સહિત તપથી નાશ થાય છે. એ અધિકાર વિશેષાવશ્યકમાં છે. તપ કરતાં અશાતા પણ થાય તો તેની પણ નિર્જરા થાય છે. વહી શુભયોગ રહ્યા છે. તેથી પુણ્ય પણ બંધાય, પરંતુ પુણ્યલોક સુખની ઇચ્છા નથી તેથી તે પુણ્ય પણ સુક્તિને સહાયકારી થાય, પણ સુક્તિને રોકનાર નથી. માટે તપશ્ચર્યા કરવાથી સુખ્યતાએ નિર્જરા થાય છે. તેથી નિર્જરાના બાર ભેદ તપશ્ચર્યાજ કહી છે. વહી તીર્થંકર મહારાજ તથા બીજા સુનિ મહારાજો પણ ઘણી તપશ્ચર્યા કરી કર્મ બપાવી તફાલે સુક્તિ ગયા છે. વાસ્તે જે તપશ્ચર્યાથી પુણ્યબંધ થઈ રોકત તો એ પુરુષોને પણ રોકત તે રોક્યા નથી, તેથી પણ સમભાય છે કે નિર્જરાજ સુખ્યપણે થાય છે.

૬૪ પ્રશ્ન:—આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન ન હોય તેને તપશ્ચર્યા કરતાં શું લાભ થાય ? તથા ચારિત્ર્યથી શું લાભ ?

ઉત્તર:—આત્મજ્ઞાન નથી હોતું પણ આત્મજ્ઞાની પુરુષની નિશ્ચયે રહી વર્તે છે, તે પુરુષ ન્હાણ કર્મ બપાવી શકે છે. જેમકે માસતુલ્ય મુનિને એક પદ પણ મોઢે ચઢતું નહોતું, પણ શુરુની આજ્ઞામાં રહી એક પદનો અભ્યાસ બંદી રાખ્યો તો કેવલજ્ઞાન પામ્યા. કારણ જે શુરુ મહારાજ નિશ્ચય વ્યવહાર, ઉત્સર્ગ અપવાદ, દ્રવ્ય ભાવ એ સર્વેના બાણ છે માટે શિષ્યને થોડો યોધ હોય તો પણ મુખ્ય બાબત શુરુ સમજાવી દે. એટલે તેના આત્માનું કામ સફળ થઈ જાય છે. બીજા માણસ સાથે વાદવિવાદ કરી ન શકે, પણ પોતાના આત્માનું કામ કરી શકે છે. માટે એવા પુરુષનો તપ સંયમ સફળ છે. ગીતાર્થ અને ગીતાર્થની નિશ્ચયે બે પ્રકારનો માર્ગજ કહ્યો છે.

૬૫ પ્રશ્ન:—ગીતાર્થની નિશ્ચય નથી, ને સ્વચ્છંદપણે કરે તેને કંઈ લાભ થાય કે નહિ ?

ઉત્તર:—ભગવતીજીની છાપેલી પ્રતમાં પાના ૬૬૮ મે ચોક્કસ છે. તેમાં કહ્યું છે જે, જે શ્રુતે કરી રહિત અજ્ઞાની બાલતપસ્વી ગીતાર્થ અનિશ્ચિત દેશ આરાધક કહ્યો છે. વલી જ્ઞાતાજીમાં છાપેલી પ્રતમાં પાના ૩૪૬ મે એકકુમારનો અધિકાર છે. એકકુમારે પાછલા હાથીના ભવમાં સસલાની દયા કરી તેથી તે કેકાણે કહ્યું છે જે સંસારનો છેડો આણ્યો. વિપાકસૂત્રમાં સુબ્રવિપાકમાં પાના ૨૬૨ થી બાહુ તથા સુબાહુ કુમારનો પાછલા ભવનો અધિકાર છે. તેમણે મુનિને પ્રતિલાબ્યા તે વખત કંઈ સમક્ષિત હતું નહિ. તેમ છતાં ત્યાં કહ્યું છે કે સંસાર પરિત ક્યો એટલે છેડો આણ્યો. માટે ગીતાર્થની અનિશ્ચયે મોક્ષની કામનાએ ધર્મકરણી કરે છે તે પણ સફળ થાય છે. પરંપરાએ લાભ મહે છે, પણ પોતાના અહંકારને લીધે ગીતાર્થની નિશ્ચય છોડે છે ને મનમાં ઉન્નત કરે છે જે શુરુ શું કરવાના છે ? શુરુ જે કરવાનું કહેશે તે તો કરું છું. એવા અભિપ્રાયથી કરનારને તો લાભ થાય એમ સંભવતું નથી. શુરુની જોગવઈ નથી મલતી તો પણ ચિત્તની ભાવના વર્તે છે કે, ક્યારે મને શુરુનો યોગ મલશે ? વલી મલેથી તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીશ. એવા જીવને લાભ થાય છે. તે શિવાયના અહંકારી પ્રમુખને લાભ તો ન થાય પણ નુકશાન થાય.

૬૬ પ્રશ્ન:—આલોક પરલોકની વાંછા રહી છે ને તપ પ્રમુખ કરે તેને લાભ શી રીતે થાય ? વલી ઉપદેશમાલામાં ગાથા કરપ મીમાં કહ્યું છે જે અજ્ઞાની તપ કરે તે નિષ્ફલ થાય. વાસ્તે કેમ ?

ઉત્તર:—મુખ્ય વૃત્તિએ તો આલોક પરલોકની વાંછાએ તપશ્ચર્યા કરે

કરવાથી સંસાર વધારે, પણ પ્રથમ તો આ લોકની વાંછાએ કરે પણ સંગત ઉત્તમ પુરૂષની હોય તો તેથી કોઇને લાભ પણ થાય છે. જેમ કે સંપ્રતિ રાખના છુવે પાછલે ભવે આલુવિકાને સાડ સંયમ લીધું હતું તો પણ તે કાલ કરીને રાખ થયો. ત્યાં પણ આર્યસુહસ્તિસુરિ મહારાજને જોઇને જાંતિ સ્મરણ જ્ઞાન યજ્ઞ ને સમકિત પામ્યા. એ આદિ ઘણા શુભ થયા. એ અધિકાર પરિશિષ્ટ પર્વમાં પાને ૨૭૭ મે છાપેલી ચોપડીમાં છે. માટે એકાંત એ પણ નિયમ નથી પણ પોતાને તો જેમ અને તેમ આ લોકની વાંછા, પરલોકની વાંછા ઘટે એજ ઉદ્ધમ કરવો. પણ કેટલાએક છુવ લાલચે કરતા હોય તેનો તપશ્ચર્યાદિકનો ઉદ્ધમ છોડાવવો નહિ. તેને ઉપદેશ દર્ઠ આલોક પરલોકની વાંછા છોડાવવી. જેમ કે ઉપાશરે પતાસાં શ્રીફલની પ્રભાવના થાય છે. હવે તે લેવા આબ્યો પણ વહેંચવાની વાર છે ને ધર્મ શ્રવણ કર્યો, તે સારો લાગ્યો ને રૂચિ થઇ. તો પછી આત્માનું હિત પણ થાય. વાસ્તે ધર્મકરણી કરતાં કોઇને ઉવેખવા નહિ, ને જની શકે તો જે પરભવની વાંછના છે તે છોડાવવી એ સાડ. હરિભક્તસુરિ મહારાજ અષ્ટકામાં ૮ મા અષ્ટકમાં મહારા પાસે પ્રત છે તેને પાને ૪૧ મે લાવ્યા છે જે આલોક પરલોકની વાંછનાએ તપ કરે છે, પણ અરિહંતના ભક્તિ ફલથી મને મલશે એવી ભાવના છે. તેમાં અરિહંત ઉપર રાગ છે, તે પર-પરાએ જોડનાર છે. એવી રીતે લાવ્યા છે. વલી પંચાશકલમાં પણ એજ રીતે પાને ૧૯૪ મે તપનો અધિકાર છે તેમા પણ એ વાત પરંપરાએ લાભકારી દર્શાવી છે. વલી નંદીજીની ટીકામાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૨૪૧ મે સઉથી થોડા ગૃહસ્થલિંગે સિદ્ધ, તથા અન્યલિંગે અસંખ્યાતગુણ સિદ્ધ થાય. તેથી જૈનના સાધુલિંગે તે અસંખ્યાત ગુણ સિદ્ધ થાય. વલી સિદ્ધપંચાશિકામાં એક સમયે ગૃહસ્થલિંગે ચાર સિદ્ધિ વરવાના કહ્યા છે. ને અન્ય તાપસ લિંગ દશ સિદ્ધિ વરવાના કહ્યા છે. હવે વિચારો જે ગૃહસ્થલિંગમાં શ્રાવક સમ્યક્દષ્ટિ સર્વ આવ્યા તે છતાં ચાર ચાર સિદ્ધિ વરે, ને તાપસાદિકને કંઈ સમકિત મૂલ્યથી નથી તે છતાં દશ વરે તેનું કારણ એટલુંજ છે જે સમ્યક્દષ્ટિ આવડે આત્માનું સ્વરૂપ તથા પર સ્વરૂપ જાણ્યું છે તથા સંસાર અસ્થિર જાણ્યો છે પણ પૂર્વકર્મના યોગે સંસારમાંથી નીકલી શકતો નથી. તેથી વધારે વિશુદ્ધ થતો નથી તેથી થોડા સિદ્ધિને પામે છે. તાપસ પ્રમુખે અજ્ઞાનપણે પણ નૈરાગ્ય આવ્યાથી સંસાર છોડ્યો છે, પણ યથાર્થ જોધ થયો નથી તેથી અન્યદર્શનમાં પડી રહ્યા છે, પણ ભવિતલ્યતાને ખલે સહજે જોટા દર્શનનો માર્ગ જોવાથી તે જોટો માલમ પડ્યો. ને જે વસ્તુ સર્વજ્ઞે જેમ ખતાવી છે તેવી મનમાં સાચી લાગી તેથી જોટી વસ્તુ ઉપરથી ચિત્ત ખરી ગયું. સાચા પદાર્થ જે નવતત્ત્વ તે જેમ છે તેમ ઉપયોગમાં આવ્યા. દેવનું સ્વરૂપ ઉપયોગમાં આવ્યું

તે પ્રમાણે ધ્યાનાદિકમાં કુશળ થયા. દ્રવ્યથી સંસાર જોટો બાણી છોડયો હતો તે હવે ભાવથી જોટો સમજયો. પોતાના આત્મિક સહજ ભાવમાં રહેવું તેજ પ્રિય થયું. એવી રીતે ધ્યાન કરવું સુગમ પડયું તેથી ગૃહસ્થ કરતાં અન્યદિગે સિદ્ધ વધારે થાય. તાપસ્યોએ અજ્ઞાનપણે જો સંસાર છોડયો ન હોય તો ગૃહસ્થની પેઠે તેને પણ સુરકેલ પડત. એ ઉપરથી વિચારવાનું છે એ અન્યદિગે પણ ત્યાગથી શુભ થાય છે, તો જૈનની તપશ્ચર્યાનો અભ્યાસ છે તે અનુકર્ષે કેમ શુભને ન જોડે? માટે ધર્મનો અભિલાષ છે, તે શુભદાયક છે; પણ કેટલાંએક એવી ક્રિયા કરી અહંકાર કરે એ આપણે તો બરાબર જ કરીએ છીએ, બહુ બાણીને શું કામ છે? આપણે થોડા જ્ઞાનથી ખસ છે. વઢી કોઈ સમજાવે છે એ જ્ઞાનાભ્યાસનો ઉદ્યમ કરવા કહે છે છતાં પણ જ્ઞાનાભ્યાસ કરતા નથી. પ્રભુની આજ્ઞા આરાધવાની બુદ્ધિ નથી. એ જે વસ્તુનો બોધ નથી તે મેલવવાની ઇચ્છા નથી કેવલ લોકરંજનને અર્થે જ કરે છે તેને તો ઉપદેશમાલામાં કહ્યું છે, તેમજ તપ નિષ્ફલ થાય. આ લોકની વાંછાવાલા પ્રાપ્તે દેવલોકાદિક મલ્યાથી દેવતાના સુખનો અભિલાષ છે તેમાં લુપ્ત થઈ બંધ એટલે ધર્મ કરવો ફલ્લેખ પડે. વાસ્તે જેમ અને તેમ વાંછા તો ઘટાડવી પણ ત્યાગભાવથી વિમુખ કરવા નહિ. નિકટ સાધન તો પ્રભુ આજ્ઞાએ વર્તવું તે જ્ઞાન સહિત કરવું. કદાપિ નથી બનતું તો જ્ઞાન સહિત, આજ્ઞા સહિત કરવાનો અભિલાષ રાખવો. એજ ઉત્તમ પુરૂષનું કામ છે. જૈનની એ જે ક્રિયા છે તેનો અભ્યાસ કરવાથી શુદ્ધ થાય છે તે સાડ પંચાશકમાં પાને ૮ મે સામાયિક વિષે તેના અતિચારમાં પણ એમજ કહ્યું છે એ મન અસ્થિર છે. તે અભ્યાસ કરવાથી સ્થિર થાય છે. માટે રુડો અભ્યાસ કરવો, ને આજ્ઞા આરાધવા લક્ષ રાખવો. એ જે પ્રભુ આજ્ઞાથી બહાર થાય છે, તે સાડ ભાવના રાખવી, એ પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે ક્યારે કરીશ? એવા ભાવવાલાને સુધારો થવો નિકટ છે.

૬૭ પ્રશ્ન:—આત્રા કરવા તીર્થેએ જવું તેમાં શું લાભ છે? પ્રભુ તો રહેતા હોય ત્યાં પણ હોય અને જ્યાં જઈએ ત્યાં તો શું વિશેષ?

ઉત્તર:—આત્રા જવાનો લાભ સમક્રિત નિર્મલ થાય એ છે એમ આચર્યક-નિર્ણયિતામાં શ્રીભદ્રબાહુસ્વામી ચોદ પૂર્વધરે કહ્યું છે. તે પ્રત હાજર નથી તેથી પાનું લખું નથી. વઢી ઉપદેશમાલામાં ધર્મદાસગણે મહારાજે ગાથા ૩૩૬ માં કહ્યું છે એ શ્રાવક ભગવાનના પાંચે કલ્યાણકે આત્રા કરવા બંધ. હવે જવાથી ક્ષયદો થાય તે સમજે કે ઘર આગલ વેપારની, સંસારની, કુટુંબની અનેક પીડા ઉપાધિ હોય તેના વિકલ્પથી ધર્મસાધન બરાબર થાય નહિ. ને તે વિકલ્પો ઘરમાંથી બહાર નિકળ્યા કે ટઢી બંધ છે? સોખતમાં ધર્મસેવાઈએ હોય તો તેની સોખતે પણ પોતાની બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય તથા શાસ્ત્રનું જ્ઞાન

થાય. વહી રસ્તામાં ગાઓ આવે ત્યાં પલ્લુ કેટલાએક ઉત્તમ મુનિ મહારાજ તથા શ્રાવકનો યોગ મલે. તેમની પાસેથી નવું જ્ઞાન મલે, વહી તીર્થે જઇએ ત્યાં પલ્લુ એવા ઉત્તમ પુરુષનો યોગ બને. તેમની પાસે રહેવાથી જ્ઞાનનો યોગ થાય તથા વૈરાગ્ય થાય એ લાભ થાય. ઇહાં કોઇ કહેશે જે એવા પુરુષ પાસે જઇએ ? તે વિષે બહુવું જે ત્યાં તો એક જ ગુણી પુરુષ મલે ને તીર્થે તો ઘણા ગુણી પુરુષો મલે. વાસ્તે વધારે લાભ થાય. તથા તીર્થે તીર્થ-કર મહારાજો તથા ગણધર મહારાજો તથા મુનિ મહારાજો જ્યાં જ્યાં નિર્વાણ પદ પામ્યા છે, તે જગ્યા જોઇએ કે તે પુરુષો શાદ આવે, ને તેમના ગુણવું વર્ણન થાય; તેથી બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય. વહી તે પુરુષો જેવી રીતે ગુણ પામ્યા તે રસ્તો પકડવાની બુદ્ધિ થાય, ને સંસારથી ઉદાસીનતા થાય. ને આત્મતત્ત્વ ખોલવાની બુદ્ધિ થાય. પરભાવરમણ દ્વર થાય. પોતાના આત્માનો ગુણ પ્રગટ કરવાનો ઉદ્યમ થાય. જેવી જેવી વિશુદ્ધિ થાય તેવો તેવો ઉદ્યમ કરે, અતિશય વિશુદ્ધિવાલા ડુંગરમાં શુક્રાઓ છે ત્યાં એકાંતે બેસી પોતાના આત્માની અને જડની વહેંચણી કરે. ભેદજ્ઞાન કરે. ધર્મધ્યાન શુક્લધ્યાનાદિક ધ્યાય, ને મોટો લાભ ઉપાર્જે. બીજું પલ્લુ બુદ્ધિ શુદ્ધ થવાનું કારણ છે જે ઉત્તમ પુરુષના શરીરમાં જે પુણ્ય મળ્યા છે તે ઘણા ઉત્તમ મળ્યા છે. જેમકે ક્ષપકચેલિ માંડવી હોય તો વજ્રકપ્પનારાય-સંઘયણ જોઇએ. એ સંઘયણ વિના ઉત્તમ ધ્યાન કરી શકે નહિ. ત્યારે પુણ્યલની પલ્લુ સદ્ગામ્ય જોઇએ છે. તથા ઉત્તમ પુરુષ જેની મુક્તિ થવાની છે, એવા પુરુષના શરીરમાં જે જ્ઞાન ધ્યાનમાં વૃદ્ધિ થાય, એવાં પુણ્ય મળ્યાં છે તે પુરુષ તીર્થસ્થાનમાં નિર્વાણ પામ્યા છે તેથી ત્યાં તે પુણ્ય વિખ્યાં છે તેથી ત્યાં સારા પુણ્યલનો ભાગ ધણો છે. ત્યાર પછી વહી ઘણો કાલ યર્ધ ગયો છે, તો પલ્લુ બધા પુણ્ય કંઈ જતા રહેતા નથી. તેથી તીર્થસ્થાન ઉપર ભાગ્યશાલી જીવને સાર પુણ્યલનો સ્પર્શ થાય છે, તો તેની બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય છે તેમાં જે પુરુષને વધારે સારા પુણ્યલની સ્પર્શના થાય છે, તે પુરુષને વધારે બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય છે. કોઈક ભાગ્યહીનને સારાની સ્પર્શના જ નથી થતી, ને નબળા સ્પર્શે છે તે તેના કર્મની અતિ છે પણ સુખ્યપલ્લુ સારા પુણ્યલનું છે. તેથી અનુકર્યે વધારે લાભ થવાનું કારણ જ યાત્રા છે. પોતાના ગામમાં જિનર્જિન હોય પણ આ કારણો બધાં નહિ મલે, માટે શાસ્ત્રકારે યાત્રા જવાનો લાભ દર્શાવ્યો છે. માટે યાત્રા જઇ આવાં સાધનો કરવાં તેથી મોટો લાભ થાય.

૧૮ પ્રશ્ન:—સામાયિક, પૌષધ, પડિમ્મમણ્યમાં આબૂવણ રાખે કે નહિ ?

ઉત્તર:—પંચાશકલમાં સામાયિક મતનો અધિકાર પાને ૧૮ મે છે. ત્યાં આબૂવણ ઉતારવાં કહ્યાં તેમ પૌષધનો અધિકાર પાને ૧૬-૨૦ મે છે ત્યાં પલ્લુ આબૂવણ ઉતારવાં કહ્યાં છે. વહી ભગવતીજીમાં છાપેલ મતમાં ૬૫૭ પાના મે

શબ્દોનો અધિકાર છે, ત્યાં પણ આબૂપણ ઉતારી પૌષ્ઠ લીધો છે. વલી બીજી રીતે પણ સમજવાનું છે કે, સામાયિક સંયુક્ત જે પૌષ્ઠ કરે છે, તેમાં આહારનો પૌષ્ઠ દેશથી તથા સર્વથી છે. ને શરીરસત્કારિક પૌષ્ઠ સર્વથા કરવાનો કહ્યો છે. એટલે આબૂપણ કેમ કરીને રાખે ? વલી તત્વાર્થમાં પણ પાને ૨૪૩ મે કહ્યું છે કે આબૂપણ પહેરી સામાયિક પૌષ્ઠ કરવો યોગ્ય નથી. સ્ત્રીઓ જે સ્વામીનો યુગાર પહેરે છે, જે કોઈ પણ વખત ઉતારતી નથી; તે શિવાજીના રાખે નહિ એમ સંભવ થાય છે.

૯૬ પ્રશ્ન:—કોઈક મુનિ સંયમથી ચૂક્યા છે તે પ્રવૃત્તિ કરી શકતા નથી, પણ શુદ્ધ પ્રરુપણા કરે છે; તો તેમની પાસે ધર્મ સાંભલવો કે નહિ ?

ઉત્તર:—શુદ્ધ પ્રરુપક ગુણ ઉપદેશમાલામાં બહુ વખાણ્યો છે. એવા પુરુષને શાસ્ત્રમાં સંવેગપક્ષી કહ્યા છે. શુદ્ધ પ્રરુપકપણું આવવું દુર્લભ છે. ને જેને તે ગુણ હોય તો તેમની પાસે સાંભલવું. તેનો વિનય પણ કરવો. કેટલાએક કહે છે જે જેવા તેવા પાસે જઇએ પણ તેને વંદના કરીએ નહિ. એ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ જે જેની પાસે સાંભલવું છે ને જ્ઞાન હોવું છે, તો અવશ્ય તેને વંદન કરવું જોઈએ. ને વંદન કરવા યોગ્ય નહિ તો સાંભલવું પણ યોગ્ય નથી. પણ સંવેગપક્ષીની મુખ્ય પરીક્ષા એટલી જ છે કે બીજા ત્યાગી પુરુષ છે, રૂઢી રીતે સંયમ પાલે છે તે પુરુષની નિંદા નહિ કરે, ને ઉલટા તેમનું બહુમાન કરશે. તેમની સેવા ભક્તિ કરશે તેમની સેવા ભક્તિની પ્રેરણા કરશે, કારણ જે પોતાથી સંયમ પલવું નથી, પણ પોતાનામાં સમક્તિ ગુણ રહ્યો છે, તેથી તે પોતાના દૂષણની નિંદા કરશે. ને પોતાથી અધિક સંયમ પાલે છે તેનું અવશ્ય બહુમાન કરશે. એ એવા ગુણવંતનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. ને એવા પુરુષ છે તે શ્રાવકને સેવવા યોગ્ય છે. હાલ કાલમાં બહુશકુશિલ સંયમ પણ છે માટે અદ્ય દૂષણ જોઈ મુનિપણું નિષેધવાથી મ્હોટું દૂષણ પ્રાપ્ત થાય. માટે શુદ્ધ પ્રરુપક ઉપર બહુ લક્ષ રાખવો. ગુણીની નિંદા થાય તો ફરી ગુણીનો યોગ મલવો દુર્લભ થાય. નિર્ગુણીની સાથે રાગ થાય તો ગુણી ઉપર દ્રેષ થાય, તો ફરી ધર્મ મલવો દુર્લભ થાય. વાસ્તે પોતાના આત્માની સંભાલ રાખી શુદ્ધ પ્રરુપકજ છે તો તે જરૂર સેવવા યોગ્ય છે.

૭૭ પ્રશ્ન:—સાધુજી મહારાજ પાસે દીક્ષા લેવા આવે તો તેના માતા પિતાની આજ્ઞા લઈ દીક્ષા આપે કે કેમ ?

ઉત્તર:—માતા પિતાની આજ્ઞાથી દીક્ષા લેવાની મર્યાદા છે, પણ તે મર્યાદા અણકળમાં હરિભક્તસૂરિ મહારાજે દર્શાવી છે. તેનો સાર નીચે મુજબ છે:—

દીક્ષા લેનાર પોતાના માતા પિતાને સંમંજવી આજ્ઞા મારે, ને માતા પિતા

આજ્ઞા આપે તો તે હિતમ છે; પણ માતાદિક આજ્ઞા ન આપે તો પોતે સાધુનો વેષ પહેરી ઘરમાં રહે ને આજ્ઞા માગે તેમ કેટલાએક દિવસ ઘરમાં રહે. તો પણ આજ્ઞા ન આપે ત્યાર પછી ઘરમાંથી ચાલી નીકલે. ગુરૂ પાસે જઈ સંયમ લે. એ વિષે ત્યાં એવો પણ તર્ક કર્યો છે જે એવી રીતે ચાલ્યો જાય ત્યારે પાછલ માતા પિતા દુઃખી થાય તેનો દોષ દીક્ષા લેનારને લાગે. એ તર્કનો જવાબ એવો આપ્યો છે જે કોઈના માતા પિતા રોગી છે ને સાથે પુત્ર પણ છે ને કંઈ ગામ જતા હોય એવામાં ઘણી માંદગી થઈ જવાથી પુત્ર આપધ લેવા જાય ને કદાપિ માતા પિતાદિકમાંથી કોઈનું મરણ થાય તો તેનો દોષ પુત્રને લાગતો નથી. તેમ માતા પિતાને સમજાવ્યા છતાં આજ્ઞા આપતા નથી, તો તે દીક્ષા લેનારને દોષ નથી. પુત્ર જેમ આપધ લેવા ગયો ને પિતા મરણ પામ્યા તો દોષ નથી. તેમ એ પુત્ર જાણે છે કે દીક્ષા લઈ જાન લાણીને આવીને માતા પિતાને સમજાવીશ. એવી ભાવનાથી જાય છે તેને દોષ નથી. એવી રીતનો અધિકાર અષ્ટકલ્પમાં પાને ૯૨ મેં પચીસમા અષ્ટકલ્પમાં છે. તથા પંચવસ્તુમાં પણ દીક્ષાનો અધિકાર ઘણો ચાલ્યો છે ત્યાં ઘણા તર્ક કર્યા છે, ત્યાં પણ એમ જ કહેવું છે. એક પ્રશ્ન એવું છે જે માતા પિતા વૃદ્ધ છે ને પુત્ર દીક્ષા લે તો એના દયાના પ્રણામ શી રીતે રહ્યા ? તે વિષે ત્યાં જવાબ આપ્યો છે કે દીક્ષા લેનારને જગત્માં જેટલા જીવ છે તે બધા સાથે અનંતોકાલ ગયો. તેથી માતા પિતાનો સંબંધ બન્યો છે. ત્યારે એક માતા પિતાની દયા પાલે કે ભવોભવના માત પિતાની દયા પાલે ? એના ચિત્તમાં તો ચાહરાજલોકના જીવની દયા છે. તેમાં માતા પિતાની પણ દયા કરવા તૈયાર છે, પણ એના કહ્યા પ્રમાણે માતા પિતા કરતા નથી એટલે દયા શી રીતે પાલે ? બાકી એના ભાવ તો દયાનાજ છે. એ રીતે કેટલાએક પ્રશ્નો ચાલ્યા છે તે પહેલા ભાગમાંજ પંચ-વસ્તુમાં છે. હાલ પ્રત હાજર નથી તેથી પાનું લખ્યું નથી. આ અધિકાર જોતાં ગુરૂને માતા પિતા વિગેરે દીક્ષા લેનારને રજા આપે ત્યારે જ દીક્ષા આપે એમ સંભવતું નથી. પણ દીક્ષા લેનારની પરીક્ષા તો કરે. તે સાડ પંચાશકલ્પમાં પાને ૩૩ મેં દીક્ષા લેનાર સમવસરણુની રચના કરે. ત્યાં પહેલી જગ્યા શુદ્ધ કરવા કાળે લે. પછી ગધેાદકથી છંટકાવ કરે. પછી સમવસરણુમાં પ્રભુ પધરાવે. તથા પર્વદાની પણ સમવસરણુમાં રચના કરે. પછી દીક્ષા લેનારની આંખે પાટો બાંધી હાથમાં કુલ આપે તે ત્રણ વ્રણતે સમવસરણુમાં નાખે. તેમાંથી એક ફેરો પણ પડે તો દીક્ષા આપે, ને ત્રણે વખત બહાર પડે તો દીક્ષા ન આપે. એ અધિકાર પંચાશકલ્પમાં પાને ૩૪ મેં છે. તથા પાને ૧૧૭ મેં બીજો અધિકાર છે. તેમાં દીક્ષા લેનાર શ્રાવકની પડિમા વહન કરે. કારણ કે પડિમા વહન કરી હોય તેને દીક્ષા પાલવી કંઈ મુશ્કેલ પડે નહિ. વહી તેમાં કાલ વિલંબ

આય તે સારૂ શુરૂની નજરમાં આવે તો છ મહિના સાથે ફેરવે. પછી યોગ્ય લાગે તો દીક્ષા આપે. વલી જીવ વિશેષ યોગ્ય હોય તો તુરત શિષ્યને દીક્ષા આપે એવી પણ રીત છે. વાસ્તે દીક્ષા આપવાનું કામ શુરૂની આધીનતામાં છે. શુરૂ મહારાજ જેમ યોગ્ય લાગે એમ કરી લે. પણ શ્રાવક વગર વિચારથી દીક્ષા આપનારની નિંદા કરે તો તે તેથી મહા દ્રુષણ ઉપાર્જન કરે. શુરૂની નિંદાનું મહા દ્રુષણ છે. શુરૂની ભક્તિ કરતાં સહજ શુરૂના શરીરને મલીનતા લાગવાથી અંગ રહિત જીવ થયા છે. એ અધિકાર વાસુપૂજ્યસ્વામીના ચત્ત્રિમાં છે, માટે જેમ અને તેમ શુરૂ મહારાજનો અવર્ણવાદ બોલવો નહિ. શુરૂ લાભાલાભ ભેદ કામ કરી લે, તે આપણા સમજવામાં આવે હિં.

૭૧ પ્રશ્ન:—શ્રાવક પ્રતિક્રમણ કરે છે, તે દરેક વસ્તુના હેતુ શું છે ?

ઉત્તર:—પ્રતિક્રમણ હેતુગર્ભિત ગ્રંથ જયચંદ્રસૂરિજી કૃત છે, તેના આધારે તથા ક્ષમાકલ્યાણ મુનિએ હેતુ દર્શાવ્યા છે તેને આધારે લખું છું.

શુરૂ મહારાજ હોય તો શુરૂ સમીપે પ્રતિક્રમણ કરવું, ને તે ન હોય તો સ્થાપનાચાર્ય પાસે કરવું. તે સ્થાપના દશ પ્રકારે કહી છે તેમાંથી જેનો યોગ અને તે સ્થાપનો. તે સ્થાપનાને પ્રથમ નવકાર મંત્ર લખવો. કારણ જે નવકાર છે તે માંગલિક છે. સર્વ મંગલમાં મુખ્ય મંગલ કહ્યું છે. વાસ્તે નવકાર મંત્ર લખવો. પછી પંચિંદ્રિય લખવી. તેનું કારણ જે પંચિંદ્રિયમાં આચાર્ય મહારાજના શુભનું વર્ણન છે તેવા આચાર્યને સ્થાપ્યા છે, એ હેતુએ લખવી. પછી ઇરિયાવહિ પડિચ્છમવી તેનું કારણ જે હરેક ધર્મકરણી શુદ્ધ થઇને કરવી તે ઇરિયાવહિમાં પાપનું આલોવવું થાય તેથી શુદ્ધ થાય. વલી જે પાપ આલોવતાં ન શુદ્ધ થાય તે કાઉસ્સગ્ગે શુદ્ધ થાય તે સારૂ કાઉસ્સગ્ગ કરવો છે, પણ તે કાઉસ્સગ્ગના આગાર રાખવા ભેદ છે. તે સારૂ તસ્સઉત્તરી અસત્તથ ઉસસીએણું લખવું. પછી એક લોગસનો કાઉસ્સગ્ગ કરવો. તેનું કારણ જે એક લોગસમાં ચંદ્રેશુનિમ્મલયરા સુધી પચ્ચીસ શ્વાસોધ્વાસ થાય છે તે ગણી શકાય નહિ. તેથી લોગસ જણવાથી પ્રભુનું ધ્યાન થાય ને કાલ પણ પૂરો થાય. કાઉસ્સગ પારી પૂરો લોગસ કહેવો. તેનું કારણ જે સામાયિક લેવું તેમાં પહેલી દેવની વંદના કરવી ભેદ છે, તે લોગસમાં થઈ જાય. પછી સુહપત્તિ પડિલેહવાને આદેશ શુરૂ પાસે માગે. પછી સુહપત્તિ પડિલેહ. તેનું કારણ જે શુરૂને વંદન કરતાં પાંચે અંગ એકઠાં થાય, તેમાં કોઇ જીવ હોય તેની વિરાધના થાય માટે સુહપત્તિ પડિલેહવાથી તે જીવ હોય તો દૂર થાય. તે સારૂ સુહપત્તિ પડિલેહ. પછી સામાયિક સંદિસાહુ ? એટલે સામાયિકનો આદેશ આપો. પછી શુરૂ આદેશ આપે. પછી બીજી વખત શુરૂ મહારાજને કહે જે સામાયિક ઠાવું ?

શુર આદેશ આપે. પછી મંગલ અર્થે નવકાર ભણીને ઇચ્છકારી ભગવાન પસાય કરી સામાયિક દંડક ઉચ્ચરાવેાળ. પછી શુર ઉચ્ચરાવે. શુર પાસે વતનો ઉચ્ચાર કરવો તેથી શુરનો વિનય થાય છે. પછી શુર ન હોય તો શ્રાવકમાં વડેરા હોય તે કૌશલિયનો પાઠ ઉચ્ચરાવે. હવે સામાયિક લેવાની તથા પ્રતિક્રમણ કરવાની રીત ઉભાં ઉભાં છે. બેઠા બેઠા પ્રતિક્રમણ કરવાનું પ્રાયશ્ચિત્ત એક આંખીલનું શ્રાદ્ધજીતકલ્પમાં કહ્યું છે. વાસ્તે છતી શક્તિવાલાને બેઠાં બેઠાં કરવું એ યોગ્ય નથી. સવારનું પણ પ્રતિક્રમણ કરવાની રીત ઉભા ઉભા છે. પડિચ્છમણા હેતુગર્ભિત બેસે તો જણાશે. સામાયિક લીધા પછી ખમાસમણ દેઈ બેસણે સંદિસાહુ ? એટલે બેસું ? ત્યારે શુર આદેશ આપે છે. પાછો ફરી ખમાસમણ દેઈ. બેસણે ઠાઉં ? કહે છે એટલે બેસું છું. એથી પણ જણાય છે કે બેઠાં બેઠાં સામાયિક લેવાની આજ્ઞા હોય ત્યારે આ આદેશ લેવાની જરૂર નથી, પણ ઉભો છે તેથી બેસવાની આજ્ઞા માગે છે. હવે બેસીને સઝાય ધ્યાન કરવું. તે સારુ સઝાય સંદિસાહુ અને સઝાય કરું ? શુર કહે છે ને કર. ત્યારે પાછો વિશેષ વિનય જણાવવા કહે છે ને કરું છું. ત્યારે શુર કહે ને કર. ત્યાર બાદ ત્રણ નવકાર ગણવા. તેનું કારણ એટલું જ છે ને દરેક કામ મંગલિક કરીને કરવું, તે મંગલ કરવાને ત્રણ નવકાર ગણે. પછી સઝાય ધ્યાન કરે. હવે જેને પડિચ્છમણ કરવું હોય તો તે પડિચ્છમણમાં છઠો પચ્ચખખાણનો આવશ્યક છેલ્લો આવે તે વખતે પચ્ચખખાણનો કાલ હોય નહિ તે સારુ મુહપત્તિનો આદેશ માગી મુહપત્તિ પડિલેલે એટલે શરીરની શુદ્ધિ થાય. એ મુહપત્તિ પહેલવી વખતે ખમાસમણ દેઈ, આદેશ માગી મુહપત્તિ પડિલેલવી. એવી રીતે સેનપ્રશ્નમાં કહ્યું છે. પછી દ્વાદશ વંદન કરે. કેમ કે પચ્ચખખાણ શુર પાસે કરવું છે. ત્યારે તેમને વિનય કરવો બેઈએ. તે વિનય કરી શુર પાસે પચ્ચખખાણ કરે. પછે ચાર યુધ્ધે દેવવંદન કરે, કારણ ને હરકોઈ કાર્યમાં પ્રથમ દેવવંદન કરવું બેઈએ. દેવવંદનમાં પહેલી યુધ્ધ અરિહંતની ભક્તિની કહે, બીજી યુધ્ધમાં સર્વ અરિહંતની ભક્તિ થાય છે, ત્રીજી યુધ્ધમાં જ્ઞાનની સ્તુતિ થાય, ચોથી યુધ્ધ સમક્ષિત દુષ્ટિ દેવ શાસનનું રખોપું કરે છે તેમને સંભારવા સારુ કહેવી છે. એવી રીતે હેતુ છે. નમુત્સુણું કહી ચાર ખમાસમણ દેઈ ચાર પુરુષને વંદન કરે છે. પહેલાં ભગવાન હું એ ભગવંત તથા કોઈ ઠેકાણે ધર્માચાર્ય જેનાથી ધર્મ પામ્યા છે, તેને પણ ભગવાન વંદનમાં વંદન કરવું. માટે ભગવાનને વાંદતી વખતે ભગવાન તથા ધર્માચાર્યને ઉપયોગમાં લેવા. આચાર્ય તથા ઉપાધ્યાય સાધુ એ ચારને વંદન કરવું. પછી ઇચ્છકારી ભગવાન ! પસાય કરી સમસ્ત શ્રાવકને વાંદું ? શ્રાવકને વાંદવા સારુ પડિચ્છમણા હેતુગર્ભિતમાં તથા ધર્મસંગ્રહમાં તથા જ્ઞાન-વિમલસરિની કરેલી પડિચ્છમણની વિધિની સઝાયમાં પણ છે. તે સઝાયમાલાની

ચોપડીમાં પાને ૨૦૪ મે છે. વલી પ્રવૃત્તિ પણ ફેટલેએક ઠેકાણે છે. એ રીતે વંદન કરી રહ્યા પછી દેવસિ પરિક્ષમણે ઠાઉં ? એટલે હવે દેવસિ પ્રતિક્રમણ શરુ કરું છું. દિવસના પાપનું સામાન્યપણે મિચ્છામિદુષ્કર્મ દેવા દેવસિઅદ્વિત્ય-તિઅ કહ્યા પછી કરેમિભતે કહી એટલે પહેલો આવશ્યક શરુ થયો. તે પહેલા સામાયિક અવશ્યક છે તે વારંવાર કહેવાની મતલબ એટલી છે જે પરિક્ષમણ કરવું છે તે સમતા પરિણામે રહીને કરવું છે. વારંવાર કરેમિભતે કહેવાથી સમતાની વૃદ્ધિ થાય છે. પછી દેવસિ અધ્યારો કચ્ચો કહી તસ્સઉત્તરી કહી આડ ગાથાનો કાઉસગ્ગ કરવો. તેનું કારણ જે આગલ પાપ આલોવવું છે. તે કાઉ-સ્સગ્ગમાં રહી સંભારી કાઢવું. તે સારુ કાઉસગ્ગ કરવો છે. પછી લોગસ્સ કહેવો. એ બીજો આવશ્યક છે, ચોવીસત્થા નામે એટલે ચોવીસ પ્રભુના ગુણગાન કરવા છે. પછી મુહપત્તિ પરિક્ષેહવી. પછી ગુરુ આગલ પાપ આલોવવું છે તે ગુરુને વંદન કરવું જોઈએ. તે સારુ દ્વાદશામ્રત વંદન કરવું એ ત્રીજો આવશ્યક. પછી દેવસી આલોવવું કહી, સામાન્ય રીતે આલોવવા રુપ દેવસિ અધ્યારો કચ્ચો કહેવું. તે પછી ગમણાગમણ અઢાર પાપસ્થાનક આલોવે. પછી વંદિતુ કહેવામાં મંગલ અર્થે પહેલો નવકાર લખ્યો. સમભાવ વધારવાને કરેમિભતે કહેવી. સામાન્ય આલોવવા રુપ દેવસિ અધ્યારો કચ્ચો કહેવો. પછી વિસ્તારે પાપ આલો-વવા વંદિતુ કહે, તે ચોથો આવશ્યક. સમતા પ્રણામથી સ્થિરતાએ કહેવું જે જે અતિથાર આવે તેમાં દ્વષણ લાગ્યું હોય તો તેની નિંદા કરવી. મહા વૈરા-ગ્યભાવ લાવીને પાપનું આલોવવું, તે વંદિતુ કહી રહ્યા પછી જેમ રાજને અરજ કરી બચ, ત્યારે સલામ કરી બચ. તેમ ગુરુ આગલ પાપ આલોવવું માટે વંદન કરવું જોઈએ તેથી વંદન કરી અભુહીએ અભ્યંતર ખમાવે. તેમાં ગુરુને ખમાવ્યા પછી જે પાપ આલોવવાથી શુદ્ધ ન થાય તે કાઉ-સ્સગ્ગથી શુદ્ધ થાય. તે કાઉસ્સગ્ગ કરવો. તે ગુરુને પાંદીને કરવો જોઈએ. તે સારુ ગુરુને વંદન કરવું. પછી સર્વને ખમાવવા. આચર્ય ઉવગાય કહી સમભા-વની વૃદ્ધિ કરવા, કરેમિભતે કહી, જે મે દેવસી અધ્યારો કચ્ચો કહેવો. આપ નિંદા પછી કાઉસ્સગ્ગના આગારાદિક સારુ તસ્સઉત્તરી કહીને ચારિત્રાચારની વિશુદ્ધિ સારુ બે લોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ કરવો, એ પાંચમો આવશ્યક. તે કાઉ-સ્સગ્ગ પારી પ્રભુ સ્તવના કરવા સારુ એક લોગસ્સ પ્રગટ કહેવો. સંબલોએ કહી સમકિતની શુદ્ધિને અર્થે એક લોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ કરવો. તથા પુખખરવ-સી કહી એક લોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ જ્ઞાનની વિશુદ્ધિ સારુ કરવો. ઈહાં શુકા થશે જે ચારિત્રની શુદ્ધિનો બે લોગસ્સનો કેમ ? તે સારુ ત્યાં કહેવું છે જે ચા-રિત્રાચારમાં વધારે દ્વષણ લાગે તેથી બે લોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ જ્ઞાનીએ કહ્યો છે. પછી સિદ્ધાણું પુદ્ગાણું કહી, શ્રુતદેવતા આરાધવા એક નવકારનો કાઉસ્સગ્ગ

કરવો. તેનું કારણ જે શ્રુતજ્ઞાનથી સર્વ ધર્મ જાણાય છે તથા વર્તાય છે; તે શ્રુતદેવતાની સહાયતાથી શ્રુતધર્મની વૃદ્ધિ થાય. મહાવાદિજીને કોઈ ગુરૂને યોગ નહિ હતો પણ શ્રુતદેવતાનું આરાધન કર્યું તેથી શ્રુતદેવતા પ્રસન્ન થયા તો જો-
 ંની સાથે જય મેલવ્યો. મોહલોકોને દેશ બહાર કાઢ્યા. વાસ્તે શ્રુતદેવતાનો કાઉસગ્ગ કરી થાય કહેવી. પછી પાછા ક્ષેત્રદેવતા આરાધવા એક નવકારનો કા-
 ઉસગ્ગ કરવો. તેનું કારણ જે જેના ક્ષેત્રમાં રહેલું તે ક્ષેત્રદેવતા પ્રતિકુલ હોય તો ધર્મ આરાધનમાં વિદ્ધ થાય. વાસ્તે નિર્વિદ્ધપણે ધર્મ આરાધન કરવા સારૂ એક કાઉસગ્ગ તથા થાય કહેવી. એ અધિકાર આવશ્યક સૂત્રમાં કાઉસગ્ગ નિર્ચુક્રિતમાં કહ્યો છે. વહી ભત્તપચ્ચજખાણુ પચન્નામાં કહ્યું છે જે મુનિ સંચારો કરે તે વખતે આખો સંઘ ક્ષેત્રદેવતાનો કાઉસગ્ગ કરે. કારણ જે અનશન કરનાર મુનિને કોઈ દેવતા ઉપસર્ગ કરે નહિ. તેમ જ ઇહાં પણ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર કરી મોક્ષમા-
 ર્ગના સાધક પુરૂષનાં હરિત હરવાને કહેલું છે. તે આવા મુનિની ભક્તિ છે, વાસ્તે કરવા યોગ્ય છે. પછી મંગલાર્થે નવકાર ભણી મુહપત્તિ પહિલેહવી. ને છકા આવશ્યકમાં પચ્ચજખાણુ કરવું છે તે સારૂ ગુરૂને વંદન કરવું. હવે અવસર થઈ જવા સારૂ પચ્ચજખાણુ પહેલું કર્યું છે, એટલે કરી કરવું નથી. એ છ આવ-
 શ્યક થઈ રહ્યા તેની પ્રસન્નતા થઈ તેથી દેવની સ્તુતિ રૂપ નમોસ્તુ વર્દમાનાય, નમુત્યુજ્યુ, સ્તવન કહેલું. પછી ૧૭૦ જિનને વાંદવા રૂપ વરકનક કહેવા. સ્ત્રીઓને પૂર્વનું બાણવાની મના છે. તેથી સ્ત્રીઓ સંસારદાવા કહે. પછી ભગવાન પ્રમુખ વાંદે. પછી અહીં ક્રીપના સર્વ મુનિને નમસ્કાર કરવા અઠ્ઠાઈજીએસુ કહેવા. પછી કંઈ દિવસ સંબંધી પાપ રહ્યું હોય તે સારૂ દેવસિ પ્રાયશ્ચિત્તનો ચાર લોગસ્સનો કાઉસગ્ગ કરવો. કાઉસગ્ગ કરી લોગસ કહી સન્ન્યાયનો આદેશ લઈ સન્ન્યાય ધ્યાન કરવું. ઇહાં મુખીના હેતુ ત્યાં દર્શાવ્યા છે તે લખ્યા છે. રાઇપડિઝ્ઝમણામાં પહેલો કુસુમિણુ દુસુમિણુ ઉકાલણિયં રાઈય પાયચ્છિત્તવિસોહણુત્થ'નો ચાર લોગસ્સનો કાઉસગ્ગ કરવો થાય છે. તેનો હેતુ એવો છે જે સ્વપ્નના દોષ નિવારણ કરવાને વહી જો નિદ્રામાં, સ્વપ્નમાં યોથાત્રતાદિકમાં દ્રષણ લાગ્યું હોય તો ૧૦૮ શ્વાસો-
 શ્વાસનો કાઉસગ્ગ કરવો કહ્યો છે. માટે સાગરવરગંભીરા મુખી લોગસ્સ ગણવો. પછી ભરહેસરની સન્ન્યાય કહેવામાં આવે છે, તે ઉત્તમ પુરૂષનાં નામ સ્મરણ કરવા માટે છે. તથા કાઉસગ્ગ એક લોગસ્સનો ચારિત્ર વિશુદ્ધિ અર્થે, રાત્રિએ દ્રષણ થોડાં લાગ્યાં હોય તેથી. પછી દર્શનની વિશુદ્ધિ સારૂ એક લોગસ્સનો કા-
 ઉસગ્ગ તથા જ્ઞાનની વિશુદ્ધિ સારૂ આઠ ગાથાનો કાઉસગ્ગ તેમાં જે વ્રતમાં દ્ર-
 ષણ લાગ્યાં હોય, તે સંભારી કાઢવાં. આ કાઉસગ્ગો વંદિત કહેતા પહેલાં કર-
 વામાં આવે છે તેનું કારણ એટલું જ છે જે પહેલી એ ક્રિયા થાય તો નિદ્રા વધારે મુક્ત થાય. તો પાપ ભરાબર આલોવવામાં આવે, માટે રાઈ પડિઝ્ઝમ-

જ્યામાં પહેલો આવે છે. વંદિત્તા પછી કાઉસઝ કરવો છે. તેમાં તપની ભાવના ભાવવી છે. તે આવે જે હે ચેતન ! તું તપશ્ચર્યા કર. ભગવતે છમાસી તપ કરી ધણું કર્મ નાશ કર્યા છે, તેમ તું પણ હે ચેતન, છમાસી તપ કર. તે ન બની શકે તો એક ઉપવાસ ઓછો કર, તેમ નહિ બને તો બે ઉપવાસ ઓછો કર. તેમ ન બને તો ત્રણ ઉપવાસ ઓછો કર. એમ ઓગણત્રીશ ઉપવાસ ઓછો કરતા સુધી અનુક્રમે ભાવવું. પછી પાંચ માસ કર. તે ન બને તો પાંચ એક ઉપવાસથી ઓગણત્રીસ ઉપવાસ સુધી. ઓછા કરતા જ્યાં પછી ચાર માસ કર. તે ન બને તો એક ઉપવાસથી ઓગણત્રીસ ઉપવાસ સુધી ઓછા કરવા. પછી ત્રણ માસ કર કહેવું પાંચ એકથી ઓગણત્રીસ સુધી ઓછા કરવા. પછી બે માસ પછી પાછા એકથી ઓગણત્રીસ ઉપવાસ સુધી તે ન બને તો એક ઉપવાસ સુધી ઓછા કરવા. પછી એક માસના ઉપવાસ કર, પછી તે ન બને તો એક ઉપવાસ ઓછો કર. તે ન બને તો બે ઉપવાસ ઓછો કર. એમ ઉપવાસ ઓછા કરવાના ભાવવા. પછી હે ચેતન ! ચોત્રીશ ભક્તનો ત્યાગ કર. તે ન બને તો બત્રીશ ભક્તનો ત્યાગ કર. તે ન બને તો ત્રીસ ભક્તનો ત્યાગ કર. તે ન બને તો અઠાવીશ ભક્તનો ત્યાગ કર. તે ન બને તો છઠ્ઠીસ ભક્તનો ત્યાગ કર. તે ન બને તો ચોવીસ ભક્તનો ત્યાગ કર. એમ બે બે ભક્ત ઓછા કરતા જ્યાં, છેવટ ચોથ ભક્તના ત્યાગ સુધી આવવું. પછી તે ન બને તો આંખિલ કર, તે ન બને તો નીવી કર. તે ન બને તો એકાસણું કર. તે ન બને તો પુરિમકુ કર. તે ન બને તો સાકુપોરશી કર. તે ન બને તો પોરશી કર. તે ન બને તો નવકારશી કર. એવી રીતે ચિંતવવું. જે તપ કરવો હોય ત્યાં અટકવું. એવી રીતે કાઉસઝ કર્યા પછી પારી લોગસસ કહી, સુહપત્તિ પડિલેહવી. વંદન કરી તીર્થવંદન કરી, પચ્ચખખાણુ કરી, વિશાલલોચન પ્રમોદ અર્થે કહેવા. પછી ચાર યુઠએ દેવવંદન કરવું. પછી ભગવાન પ્રસુખ વાંદીને અદ્ભુતજ્ઞેસુ ખાત્રી બે પૌષધ પહેલો લીધો હોય તો બહુવેલ પ્રસુખના આદેશ લે. આ સુખખના હેતુ મ્હારા સમજવામા આવ્યા તે લખ્યા છે. ખામતી વખત હાથ નીચે મૂકવો છે, તે શુદ્ધા ચરણ ઉપર મૂકીએ છીએ એમ ભાવવું. સ્થાપના કરતી વખતે હાથ સ્થાપના તરફ રાખીએ છે તેનો હેતુ જે આ સ્થાપનાચાર્ય સ્થાપું છું. વંદન કરતી વખતે સુહપત્તિએ બે હાથનાં દસ આંગળાં અડાદી મસ્તકે અડાડવાં. તેનો હેતુ જે શુદ્ધા પગની રજ માથે ચઢાવું છું એ સર્વ વિનય છે. ને પીતરાગનેા ધર્મ વિનયમય છે વાસ્તે જેમ બને તેમ મ્હોટાનો વિનય કરવો, વિનયથી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની વૃદ્ધિ થાય છે.

૭૨ પ્રશ્ન:—પ્રતિક્રમણ કહ વખતે કરવું ?

ઉત્તર:—જે સંધ્યાએ પ્રતિક્રમણ કરવું. સાંજનું પ્રતિક્રમણ કરતા અધે

સૂર્ય બહાર હોય તે વખતે વંદિતું કહેવું એ રીત છે, ને તે કરતા મોડું વહેલું કરવાનું પ્રાયશ્ચિત્ત જ્ઞાનવિમલસૂરિની કરેલી સન્નિયામમાં કહ્યું છે. વહી કોઈ કારણ-સર અપવાદે તો, દેવસી પરિક્ષમણું વહેલું કરે તો બપોરના બાર વાગ્યા પછી, ને મોડું કરે તો રાત્રીના બાર વાગ્યા સુધી. રાઈ પરિક્ષમણું વહેલું કરે તો રાત્રીના બાર વાગ્યા પછી, ને મોડું કરે તો બપોરના બાર વાગ્યા સુધી. એ રીતે પરિક્ષમણા હેતુ ચર્ચિત્તમાં કહ્યું છે. તેનું કારણ એ છે જે કંઈ કામમાં ધુંચવાયો તો એ બદલે પરિક્ષમણું રહે નહિ, ને જીવનો સ્વભાવ એવો છે જે એક દિવસ ત્રુટક પડ્યું તો પછી ઘણા દિવસનું પરિક્ષમણું જાય ને પ્રમાદ વધી જાય. માટે અપવાદે આ કાલ બતાવ્યો, પણ બનતા સુધી કાલે જ કરવું એ મર્યાદા છે. હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે પંચાશકમાં કહ્યું છે જે કાલે ખેતી કરે તો સફલ થાય, પણ અકાલે ખેતી કરે તે સફલ થાય નહિ. તેમ અકાલે ક્રિયા કરવી તે તેવી છે. વાસ્તે બનતા સુધી જે જે ધર્મકરણી પ્રભુએ કહી છે, તે તે અવસરે કરવી.

૭૩ પ્રશ્ન:—પરિક્ષમણામાં છ આવશ્યકમાં કયા કયા આચારની શુદ્ધિ થાય છે. ?

ઉત્તર:—સામાયિક અવશ્યકે તથા પ્રતિક્રમણ અવશ્યકે તથા કાઉસગ્ગ આવશ્યકે ચારિત્રાચારની વિશુદ્ધિ થાય. કેમ કે સામાયિક લેવાથી સાવલ જે પાપ તેનો ત્યાગ થાય છે, તેથી ચારિત્રની વિશુદ્ધિ થાય છે. પરિક્ષમણામાં પાપની નિંદા ગહા કરવાથી અતિચારની વિશુદ્ધિ થાય છે. તેથી ચારિત્રની વિશુદ્ધિ થાય છે કાઉસગ્ગ કરવાથી કાયાનું વોસિરાવવું થાય છે. એક આત્માને વિષે ઉપ-યોગ સ્થપાય છે. તેથી સમભાવ વૃદ્ધિ પામે છે. પ્રભુના શુભમાં એકાગ્રતા થાય છે, તે જ ચારિત્ર છે. વાસ્તે ચારિત્રાચારની શુદ્ધિ થાય છે. ચઉવીસથો એટલે લોગસ્સથી દર્શનાચારની વિશુદ્ધિ થાય છે. પરચજખાણ આવશ્યકથી તપાચારની વિશુદ્ધિ થાય છે, ને વંદન આવશ્યકથી જ્ઞાનાચારની વિશુદ્ધિ થાય છે. કારણ જે શુભનો વિનય કરવો એ જ્ઞાનનો આચાર છે ને છએ અવશ્યકમાં વીર્ય ફેરવવું છે, વાસ્તે વીર્યાચારની શુદ્ધિ થાય છે સદાકાલ સંસારમાં વીર્ય ફેરવી રહ્યો છે, તે બાલવીર્ય છે. ધર્મમાં વીર્ય શ્રાવકને ફેરવવું, તે શ્રાવકને બાલપંડિત વીર્ય કહ્યું છે ને મુનિ આરાધકપણે વર્તે છે, તે પંડિતવીર્ય છે. એ રીતે છએ આવશ્યકે પાંચે આચારની વિશુદ્ધિ થાય છે.

૭૪ પ્રશ્ન:—જ્ઞાન ભણવાથી વા, સાંભળ્યાથી વા, વાંચવાથી શું લાભ થાય ?

ઉત્તર:—જ્ઞાન એ પ્રકારનું છે. એક બાહ્ય ને એક આંતર. તેમાં જે બાહ્યજ્ઞાન તે સંસારના વેપાર રોજગાર ધન પેદા કરવું. કલા કુશલપણું વિષય

સેવક એ બાબતનું જે જ્ઞાન તે આત્માને હિત કરતા નથી. સંસાર વધારવાનું કારણ છે અને સ્વર્ગનું સ્વરૂપ નરકનું સ્વરૂપ બાહ્યનું તેથી વસ્તુબોધ થાય છે. તથા ઉત્તમ પુરુષનાં ચરિત્રો સાંભળવા તથા શ્રાવકના મુનિના બાહ્યના મતના અધિકાર બાબત, તે પણ બાહ્યજ્ઞાન છે. પણ અંતરમાં શુભ થવાનું કારણ છે. કેમ કે ઉત્તમ પુરુષોએ જે જે માર્ગે અંતરંગ જ્ઞાન મેલવી આત્મા નિર્મલ કર્યો તેમ કરવાને અવલંબન છે. વહી અંતરંગ વિશુદ્ધિનાં કારણ છે. બાહ્યથી ત્યાગ થયેલી વસ્તુનો અભ્યાસ પડવાથી તેના ઉપર ઈચ્છા જતી નથી. એ કાંઈ માણસના અનુભવ ગમ્ય છે, એમ થવાથી તે ચીજો સંબંધી વિકલ્પ ટલી જાય છે. તો આત્માની નિર્વિકલ્પ દશા જાગે છે. વહી મતોથી સંસાર સંબંધ છુટી જાય છે, તો તે સંબંધી કારણો નાશ પામે છે. વહી હિંસા, અસત્ય ભાષણ, પ્રમુખનો ત્યાગ થાય છે. ત્યારે એ બાહ્યજ્ઞાનથી મતાદિક રૂડી રીતે પાલે તો આવા અંતરંગ શુભનું કારણ થાય. હવે બીજું અંતરજ્ઞાન તે આત્મા શું પદાર્થ છે? આ શરીર દેખાય છે તે શું પદાર્થ છે? એ શરીરાદિકની પ્રાપ્તિ શાથી થાય છે? આ વર્ત્તના થાય છે તે સ્વાભાવિક છે કે વિભાવિક છે? આત્મા નિત્ય છે કે અનિત્ય છે? એ દ્રવ્યના શું ધર્મ રહ્યા છે? છએ દ્રવ્યના શું શું શુભ પર્યાય છે? નિશ્ચય શું છે? વ્યવહાર સ્વરૂપ શું છે? આત્માને કરવા યોગ્ય તથા ન કરવા યોગ્ય શું શું છે? ચેતનધર્મ તથા જડધર્મ તે શું? સહજ સ્વરૂપ તે શું? કૃત્રિમ સ્વરૂપ તે શું? સ્વાભાવિક આનંદ તે શું? વિભાવિક આનંદ તે શું? આ આદિ સ્વપર સ્વરૂપનો બોધ એ બોધ થવાથી થાય. પછી એકાંતે બેસી પોતાના આત્માના સ્વરૂપમાં સ્થિર ચિત્ત કરી બાહ્યપ્રવૃત્તિનો ઉદ્યોગ ખરીડી એક આત્મજ્ઞાનમાં લીનતા કરે. પ્રથમ શ્રુતજ્ઞાનના બલે પોતાના આત્માના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ વિચારે. જે દ્રવ્યથી આત્મા દ્રવ્ય એક પદાર્થ છે. દ્રવ્ય કોને કહીયે? જેનો ત્રણ કાલમાં વિનાશ નથી, જે વિનાશી દ્રવ્ય છે, તે ઉપચરિત દ્રવ્ય છે. વળી દ્રવ્ય કોને કહીએ? શુભ પર્યાયે યુક્ત તે દ્રવ્ય કહીએ. તે આત્મદ્રવ્ય બાજુ તે ક્ષેત્રથી અસંખ્યાત પ્રદેશમય છે. કુંજુવામાં કુંજુવા જેટલા ક્ષેત્રમાં રહે છે તે જુગલિઆનાં ત્રણ ગાઉનાં શરીર છે, તેમાં તે પ્રમાણે વિસ્તારે રહે છે. વહી કેવલજ્ઞાની મહારાજ કેવલિસમુદ્ધાત કરે છે ત્યારે આખા ચૌદરાજ લોકમાં આત્મ-પ્રદેશ વિસ્તારે છે. ત્યારે આખા લોકપ્રમાણ ક્ષેત્ર છે, કાલથી અનાદિકાલનો છે તે કોઈ દિવસ અંત થવાનો નથી. તેથી અનંત કહીએ. ભાવથી અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય, અવ્યાબાધ સુખમય, અગમ, અગોચર, અલક્ષ્ય એ આદિ અનંત શુભ તે આત્માનો ભાવ છે. આવો ભાવ બાહ્યને આત્મા પરભાવમાંથી ચિત્ત ખસેડવા ભાવે જે, ધન કુટુંબાદિક જે પદાર્થ છે તે મ્હારા નથી. આ શરીર છે તે મ્હારું નથી કારણ જે મ્હારી વસ્તુ છે તે

વિનાશ પામતી નથી. મ્હારાથી જૂદી થાય નહિ. ને આ શરીર તો વિનાશ પામે છે. મ્હારો ને એનો સ્વભાવ જૂદો છે, એ શરીર તે પુફ્ફલ પદાર્થ છે. પુફ્ફલના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ ન્યારો છે. પુફ્ફલ દ્રવ્ય તે પરમાણુ છે ને તેવા અનંતા પરમાણુ મલીને જે પદાર્થ થયો છે, તેને સ્કંધ કહેવાય છે. તેનું આ શરીર બન્યું છે. એવાજ સ્કંધ છે તે વિખરીને પાછા પરમાણુ થઇ જાય છે. વલી એમાં જડતા સ્વભાવ છે તેથી મ્હારા દ્રવ્યને શરીરના દ્રવ્ય ન્યારો છે. વલી ક્ષેત્ર જેટલું મ્હોટું શરીર છે. વા સ્કંધ છે તેટલું ક્ષેત્ર અવકાશી રહે છે. પરમાણુ છે તે એક આકાશ પ્રદેશ અવગાહીને રહે છે, માટે આત્માનું ને પુફ્ફલનું ક્ષેત્ર ન્યાડું છે. કાલથી પરમાણુ અનાદિ અનંત છે. શરીરાદિ સ્કંધ સાદિસાંત છે. એટલે આદિ પણ છે ને અંત પણ છે. ભાવથી અચેતન એટલે જડભાવ વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શમય છે તો ભાવથી પણ આત્માના શુભૃથી શરીર જે પુફ્ફલ દ્રવ્ય તેનો ભાવ ન્યારો છે. એવી રીતે પુફ્ફલ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ બાણ છે, પોતે જડભાવથી ન્યારો થાય છે. એમ જ ચારે નિશ્લેષાએ વિચારે. નામથી જીવ વા આત્મા એવું નામ છે. જીવ ને સ્થાપના નિશ્લેષો તે જીવ એવા અક્ષર લખવા વા, મૂર્તિ બનાવવી તે. જીવનો દ્રવ્ય નિશ્લેષો હોતો નથી. ભાવ નિશ્લેષે આત્માનું અરૂપી સ્વરૂપ, અવ્યાયાધ સ્વરૂપ અક્ષય સ્વરૂપ સર્વ વસ્તુ બાણવા દેખવાનો સ્વભાવ એવો આત્માનો સ્વભાવ બાણ છે. જે જે પુફ્ફલદશાની પ્રવૃત્તિ મનનું ચિંતવન બની રહ્યું છે, તે મ્હારા સ્વભાવનું નથી. એવું નિર્ધાર થવાથી જે જે જડ પ્રવૃત્તિ તેના ઉપર ઉદાસીન વૃત્તિ થાય. ઇહાં ચંકા થશે કે ઉદાસીન વૃત્તિને વૈરાગ્ય તે જૂદો છે ? તે વિષે સમજવું કે શાસ્ત્રમાં વૈરાગ્ય કેને કહે છે ? જે પરવસ્તુ ઉપર ભાવ બન્યો છે તેને પાછા વાલી પોતાનું મન ખસેડે છે તેને ઉદાસીન વૃત્તિ થાય તો કંઈ ચિંતવન કરવું પડતું નથી. કેમકે જે જે વસ્તુથી ઉદાસવૃત્તિ થઇ છે તેના ઉપર મન જતું નથી માટે ન્યાડું છે. આવા વિચાર કરી આત્મસ્વરૂપ અનુભવ ગમ્ય છે. એટલે સહજે તેની ગાઢ દશા ઉપર ચિત્ત પ્રવૃત્તિ જતી નથી. માત્ર પોતાના સ્વપદ્માં મગ્ન થાય છે. સુખ દુઃખ સમાન માને છે. એની એ વસ્તુ માનતો જ નથી. સુખ દુઃખ લોગવવાની તો ચિત્તવૃત્તિ હોયજ. કેમકે પોતાના સ્વભાવમાંજ મગ્ન થઇ રહ્યા છે. વિષયની તો સ્વપ્નમાં પણ ઇચ્છા નથી. એ કર્મસંયોગે આ શરીરમાં રહ્યો છે તેને આધારે જોઈયે તે નિરવધ વસ્તુ અવસરે મલી તો પણ આનંદ છે, તે નહિ મલી તો પણ આનંદ છે. જેમકે શ્રીકૃષ્ણદેવસ્વામીને વર્ષ દિવસ સુધી શુદ્ધમાન આહાર ન મળ્યો તો પણ પોતાને વિકલ્પ નથી ને સમભાવમાં વર્ત્યા તેથી તે પણ ગણાયો. તેમ જ ઉદાસીન વૃત્તિવાલા થાય છે તે તો પોતાના સ્વરૂપને પોતાની વસ્તુ માને છે. તેમાં

જેટલી કસર છે તેટલી તેટલી પુણ્યલભાવની પ્રવૃત્તિ કરે છે. પણ તેમાં કોઈપણ પરભાવની ઈચ્છા નથી, ને જે ઈચ્છા થાય છે તેા ત્યાંથી વૈરાગ્ય કરી પાછું મન વાલે છે એમ કરતાં વધારે વિશુદ્ધ થાય છે ત્યારે તે વસ્તુ ઉપરથી ઉદાસિનતા ભાવ થાય છે વધી પોતાને કેટલી હદ પ્રાપ્ત થઈ છે તે જોવા સારુ પ્રભુજીએ સાતે નયે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, ને સાત નયના જ્ઞાનથી આદ્યપ્રવૃત્તિનું અંતરંગ વૃત્તિનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી પોતાનું સ્વરૂપ વિચારે છે. તેમાં પણ પોતાનું સ્વરૂપ ભાસન થાય છે. તે અનુભોગદ્વાર સૂત્રની છાપેલી પ્રતમાં પાને ૬૨૮-૫૨૯-૪૨ મે છે ત્યાંથી જોઈ લેવું. ઇહાં સહજ તેનાં નામ લખું છું. સાત નય તે નૈગમનય, સંગ્રહનય, વ્યવહારનય, રજુસૂત્રનય, શબ્દનય, સમભિરૂઢનય, એવંભૂતનય એ સાત નય છે. તેમાં એક એક નયનો વિષય વિશુદ્ધ છે. નૈગમથી સંગ્રહ, સંગ્રહથી વ્યવહાર, વ્યવહારથી રજુસૂત્ર. રજુસૂત્રથી શબ્દ, શબ્દથી સમભિરૂઢ, તેથી એવંભૂતનય છે તે પૂર્ણ વસ્તુને માનનાર છે. તેમ આત્માની પ્રવૃત્તિ સંપૂર્ણ ગુણ પ્રગટ થાય ત્યારે એવંભૂતનય ધર્મ માને. ત્યાં-સુધી જે જે પોતાની કસર છે તેથી મુક્ત થઈ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનું ભાવે. જેમ જેમ નતરંગમાં સ્થિરતા કરવા અભ્યાસ કરે, તેમ તેમ ક્ષયોપશમભાવ વૃદ્ધિ પામે તેમ જ્ઞાન વિશુદ્ધ થાય. નવતત્ત્વનું સ્વરૂપ વિચારે તેમાં છાંડવા આદરવા યોગ્ય પદાર્થનું સ્વરૂપ વિચારે. આઠ કર્મનો વિચાર કરે. તેના સત્તા બંધ, ઉદય, ઉદીરણનું સ્વરૂપ વિચારે. નવ અનુભોગથી આત્માનું સ્વરૂપ વિચારે. સંતપય તે આત્મપદ છે તે છતું છે. એ કૃત્રિમ વસ્તુ નથી. દ્રવ્ય પ્રમાણમાં વિચારે જે જીવ અનંતા છે તે સત્તાએ તુલ્ય છે. પોત પોતાના સ્વભાવે ન્યારા છે. ક્ષેત્ર વિચારમાં જ્યાંસુધી શરીરમાં રહ્યો છે, ત્યાંસુધી શરીર પ્રમાણે છે. જ્યારે શરીરથી ન્યારો થાય છે, ત્યારે જે અવગાહન હોય તે પ્રમાણે તેનો ત્રીજો ભાગ સંકોચી સિદ્ધમાં રહે છે. તે પ્રમાણે આકાશ પ્રદેશની સ્પર્શના કંઈક અધિક છે. કાલથી અનાદિકાલનો છે ને જે જે સિદ્ધ પામે છે ત્યારે તેના સંસારનો અંત થાય છે ને સદા સિદ્ધમાં રહે છે. અમવિ જીવ અનાદિ અનંત સંસારમાંજ રહે છે. અંતરંગ વિચારતાં જીવનો અજીવ થવાનો નથી, ને પુણ્યલ સંગમાં રહ્યો છે ત્યાંસુધી પુણ્યલનાં રૂપ અનેક બને છે. પણ વસ્તુપણે રૂપ પ્રલટાતું નથી. ભાગ વિચારતાં સર્વે જીવ અનંતા છે, તેને અનંતને ભાગે હું છું. ભાવ વિચારતાં પાંચ ભાવ છે, તેમાં ઉદયિકભાવ તેના એકવીશ લેહ છે તે કર્મ સંયોગે છે તેનાં નામ. અજ્ઞાનપણું જેથી પોતાના આત્મસ્વરૂપથી ભૂલી પર જે પુણ્યલિક પદાર્થ ઉપર મહારાપણુનો મમત્વભાવ બની ગયો છે, એ પહેલો લેહ. બીજો લેહ અસિદ્ધતા તે આત્મા સત્તાએ સિદ્ધ સ્વભાવ છે. તે અવરાધ જવાથી અસિદ્ધતા મળે છે. ત્રીજો લેહ જે અસંયમપણું આત્મસ્વભાવમય રહેતું તે છોડી વિષયા-

દિકમાં રાગ દ્વેષની પરિણતિ બની તેથી ધન, શરીર, કુટુંબાદિકમાં મૂર્છિતપણું બન્યું છે. છએ લેશ્યાના છ લેહ તેમાં પહેલી કૃષ્ણલેશ્યા તે કર્મ સંયોગે માઠા પ્રણામનું થવું. જેમ કે છએ લેશ્યાવાલા બાંધુ ખાવા ગયા છે, તેમાં કૃષ્ણલેશ્યાવાલાએ કહ્યું જે આ આડ કાપી નાખો, ને પછી બાંધુ ખાઈએ, એવા હુદ્ય પ્રણામ તે કૃષ્ણલેશ્યા. નીલલેશ્યાવાલા કહે જે એ વૃક્ષની ડાલો કાપો. એવા પ્રણામ તે નીલલેશ્યા. કાપૂતલેશ્યાવાલો કહે જે જે ડાલો બાંધુ છે તે કાપો એ અપોતલેશ્યા. તેજ્જલેશ્યાવાલો કહે છે જે ડાલો કાપવાનું શું કામ છે ? ફક્ત બાંધુવાલી ડાંખલીએ કાપો, એવા પ્રણામ તે તેજ્જલેશ્યા. પદ્મલેશ્યાવાલો કહે જે ફક્ત બાંધુ તોડો. એવા પ્રણામ તે પદ્મલેશ્યા. શુકલલેશ્યાવાલો કહે જે નીચે પડેલાં બાંધુ ખાઓ, ઝાડને શું કરવા અડકવું પડે ? એવા પ્રણામ તે શુકલલેશ્યા. એવી રીતે છ ભતના પ્રણામ કર્મ સંયોગે થાય છે તે છએ લેહ. કષાય તે—ક્રોધ—માન—માયા—લોભ. ચાર ગતિ તે મનુષ્ય, દેવતા, તિર્યચ, નારકી. ત્રણ વેદ તે—શ્રીવેદ, પુરૂષવેદ, નપુંસકવેદ. એ ત્રણ વેદ અને મિથ્યાત્વ તે વિપરીત યુદ્ધિ, સ્વરૂપને ભૂલી વિપરીત પરસ્પરમાં લીનતા. આ એકરીસ લેહ કર્મ ઉદ્ભવથી બને છે, એમ માની જે વસ્તુ પોતાની માની તેથી ચિત્ત પલટાવે છે ને એ સ્વરૂપને પર સ્વરૂપ બાંધે એવી રીતે એ ભાવ વિચારે. બીજા પ્રણામિક ભાવ તેના ત્રણ લેહ. ભવ્યપણું, અભવ્યપણું અને છવિતવ્યપણું છે. ત્રણ લેહમાં છવિતવ્યપણું છે, તથા ભવ્યપણું અભવ્યપણુના પ્રણામ વિચારે જે લાભે તે ભાવે. ત્રીજા ઉપશમભાવનું સમકિત તે શ્રેણિમાં પણ હોય તે વિના પણ હોય તે છે કે નહિ ? તે વિચારે. ક્ષાયકભાવ, તેના નવ લેહ તે ક્ષાયક સમકિત, યથાખ્યાત ચારિત્ર, કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન, અનંત દાન, અનંત લાભ, અનંત ઉપલોગ, અનંત વીર્ય. એ નવ લેહ ક્ષાયકભાવના છે તે પ્રાપ્ત કરવાનું ભાવે. ક્ષયોપશમ ભાવના અઢાર લેહ છે. તે ચાર જ્ઞાન, ત્રણ અજ્ઞાન, ત્રણ દર્શન, દાન, લાભ, લોગ, ઉપલોગ, વીર્ય, ક્ષયોપશમ સમકિત, દેશચિરતિ, સર્વચિરતિ. આ અઢાર લેહમાંથી જે જે ભાવ ક્ષયોપશમભાવે પ્રાપ્ત થાય છે, તે ક્ષાયકભાવે કરવાનું ભાવે. એ ભાવ વિચારી અદ્ય જાહુત્વ વિચારે જે આત્મા પંદર લેદે સિદ્ધિ વરે છે, તેમાં કયા લેદે ઘણા છવ સિદ્ધિ વરે છે ? તે આગમથી બાંધે જે મુનિપણે એક સમએ ૧૦૮ સિદ્ધિ વરે છે. બીજા સર્વે લિંગે ઓછા સિદ્ધિ વરે છે માટે મુનિપણમાં વર્તવાનું ભાવે, મુનિભાવમાં જે જે કસર છે તે પ્રાપ્ત કરવાને ભાવે. સમભાવની વૃદ્ધિ કરે. વડી છ સ્થાન વિચારે જે પહેલું સ્થાનક ચેતન લક્ષણ તે વિચારે જે આત્માનું જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, તપ ઉપયોગ એ છએ લક્ષણમય છે. બીજું આત્મા નિઃચ છે. અવિનાશી છે. જન્મ મરણ પુણ્યસંયોગે બને છે તે મ્હારો સ્વભાવ નથી. ત્રીજું સ્થાનક વિચારે

જે આત્મા પોતાનો સ્વભાવનો કર્તા છે. ને કર્મસંયોગે પુણ્યલિંગ ભાવનો કર્તા બની ગયો છે. ત્યાંથી ઉપયોગ પલટાવે. ચાતુ' ભોક્તાપણું વિચારે જે નિશ્ચય નયે પોતાના સ્વભાવનો ભોગી છે, પરભાવનું ભોગીપણું પર સંયોગે છે. પંચમસ્થાન તે પરમપદનો વિચાર કરે જે આત્માનું પદ ને સિદ્ધતું પરમ પદ તુલ્ય છે, કર્મ સંયોગે ભેદ પડ્યો છે. તે ભેદથી રહિત પોતાનું પરમ પદ છે. તે પ્રમાણે રહેવાનું ભાવે. છકું સ્થાનક ને એ પરમપદ પામવાનાં કારણ સંયમ અને જ્ઞાન એ એ છે, માટે બધે વસ્તુમાં વર્તના કરે. એવી રીતે ભાવનાઓ ભાવવાનું જ્ઞાન તે સાંભળ્યાથી થાય ને એમ ભાવતાં સ્વાભાવિક અનુભવ-જ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી જેમ જેમ સ્વભાવમાં સ્થિર થાય, તેમ તેમ આત્માની નિર્મલતા થાય ને અનુભવજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય ને તેમ તેમ નિજતત્ત્વ પ્રગટ થાય. માટે હૃન્મેશ સુંદર ભાવનાનો ઉદય કરવો. વહી હેમાચાર્યજી મહારાજે ધ્યાનની ઘણી રીતો યોગશાસ્ત્રમાં બતાવી છે ત્યાંથી ભેળંને એ ઉદય વિશેષ રીતે કરવો. છેલ્લો ઉદય એ છે માટે આત્માર્થિ પુરૂષો જે જે નિવૃત્તિનો વખત મલે તે અવસરે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે એજ શ્રેય છે.

૭૫ પ્રશ્ન:—કોઇ ગરુડવાદા કહે છે જે છએ પર્વ તથા કલ્યાણક દિવસ શિવાય પૌષધ કરવો નહિ તે કેમ ?

ઉત્તર:—આ વાત ન્યાયથી તથા શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ જણાય છે. કારણ કે પ્રભુજીનો તો એજ ઉપદેશ છે જે સમય માત્ર પ્રમાદ કરવો નહિ તે ઉપદેશ આત્માર્થિના મનમાં વસ્યો છે. સદા ભાવના તો અપ્રમાદભાવની વર્તે છે, પણ પૂર્વકર્મના ભેરથી તે પ્રકારની વિશુદ્ધિ થતી નથી તેથી "સંજમ લેતા નથી તો પણ પર્વને દિવસે પૌષધ અવશ્ય કરે છે. ને પર્વના દિવસ શિવાયના દિવસે વખત મલે તો તે કાલ પ્રમાદમાં કાઢે ? તે દિવસ પણ પૌષધ અવશ્ય લે. ને શાસ્ત્રમાં તો જ્યાં જ્યાં અધિકાર હોય ત્યાં પર્વનાજ દિવસનો હોય. કારણ જે ગૃહસ્થ સંસારમાં રોકાઈ ગયો છે ને રોકાયો હોત તો સંયમ લેત પણ રોકાણથી સંયમ લેતો નથી. ત્યારે પર્વને દિવસે અવશ્ય પૌષધ કરે. વાસ્તે તિથિનો દર્શાવ કર્યો છે. આવો આશય તત્ત્વાર્થમાં પાને રહ્યો છે. તે આ પ્રમાણે:—

“ જપોષધોપવાસઃ તત્ર પશ્યોરહમ્યાદિતિથિમનિગૂઢા નિશ્ચિત્ત્વ કુખ્યાન્ય-ત્રમાં જેતિ પ્રતિપદાદિતિથિમનેન વાન્યાસુ તિથિષુ અનિયમં દર્શયતિ ” નાભર્ય-તસ્યાન્યાસુ કલેવ્યઃ ” આ સુજ્ઞ તત્ત્વાર્થની ટીકામાં છે. એમાં કહેવું છે જે અષ્ટમી પ્રણયને દિવસે અવશ્ય કરવો તે સાડ અષ્ટમી દર્શોવી છે. બીજી પ્રતિપદાદિ તિથિને દિવસે અવશ્ય કર્તવ્ય નથી, તો કંઈ નિષેધ કર્યો કહેવાય નહિ. તે છતાં જે નિષેધ કરે તેનો હલાજ નથી. યુદ્ધિ વિચિત્ર પ્રકારની છે. આત્માર્થિને

તો જે અવસર મળ્યો તે વખત ધર્મપ્રવૃત્તિ કરવી તે જ શ્રેય છે. વલી પડિ-
 ક્કમણ્યામાં પણ તપ ચિંતવનનો કાઉન્સલ આવે છે. તેમાં છ મારી તપથી
 ઉતરતું તપનું ચિંતવન થાય છે. તે પણ તિથિ વિનાના દિવસે ચિંતવન કરવું
 નહિ બોધ્યો. કારણ જે ઉપવાસ આહાર પૌષ્ઠ છે ને પર્વતીથિ વિનાના દિવસે
 કરવો નથી, ત્યારે ચિંતવન શું કરવા કરવું ? પણ જ્ઞાનીનો માર્ગ તો સદાકાલ
 ધર્મકરણીનો છે. જ્ઞાનીએ શાસ્ત્રમાં તપ ચિંતવન કરવા કહ્યું છે. તપ ચિંતવન
 કરવાનો અધિકાર યોગશાસ્ત્રમાં તથા પ્રવચનસારોદ્ધારની છાપેલી ચોપડીમાં પાને
 ૩૭ મે છે. એ વિના ઘણા શાસ્ત્રમાં છે માટે અવસર મળે તે વખતે પૌષ્ઠ
 કરવો એ જ ઉચિત છે. વલી એ જ પ્રવચનસારોદ્ધારમાં પાને ૪૦ મે અનાગત
 તપ પચ્ચખખાણું સ્વરૂપ કહ્યું છે, તેમાં કહેવું છે જે આવતા પર્યુષણદિક પર્વને
 દિવસે કાંઈ કારણસર તપ થાય તેમ નથી તો તેથી પછી તપ કરી લે. અથવા
 અતિત તપ પહેલો એવા કારણસર કરી લે. આ અધિકારથી સમન્વય છે જે
 પર્વની અગાઉ પણ કરે ને પછી પણ કરે; ને તપ છે તે આહારપૌષ્ઠ છે
 માટે પર્વના દિવસ શિવાય પણ પૌષ્ઠ કરવાને હરકત નથી પણ લાલ છે. વલી
 એ પક્ષવાલા એમ પણ કહે છે જે રોજ ઉપવાસનું પચ્ચખખાણું કરવું, પણ
 વધારે સામટું પચ્ચખખાણું કરવું નહિ. એ વાત પણ શાસ્ત્ર સાથે મલતી નથી.
 કારણ જે એ જ તપ ચિંતવનમાં જેટલા ભક્તનું સામટું હાલ પચ્ચખખાણું થાય
 છે તેટલા ભક્તનું ચિંતવન છે. બીજું ચિંતવન બીજી રીતે છે વલી પચ્ચ-
 ખખાણુભાષ્યમાં પણ છે. વલી પ્રવચનસારોદ્ધાર વિગેરે ઘણી જગ્યાએ પચ્ચખખા-
 ણુના અધિકાર છે ત્યાં ચોથભક્તાદિ પચ્ચખખાણું કરવાં કહ્યાં છે, એ આદિ
 શબ્દથી ઉપવાસથી અધિક પચ્ચખખાણું સિદ્ધ થાય છે. માટે અધિક પચ્ચખખાણું
 ચોત્રીશ ભક્ત સુધી કરવાને હરકત નથી ને જે અડચણ હોય તો એ ચિંત-
 વન ખોટું પડે. કારણ જે જે બની શકે ત્યાં અટકવા કહ્યું છે ને ત્યાં સુધી
 ચિંતવન કરવું કહ્યું છે. પછી કાઉન્સલ પારી પચ્ચખખાણું કરવાનું છે માટે બની
 શકે તેટલું પચ્ચખખાણું કરવું તે રીત સારી છે.

૭૬ પ્રશ્ન:—પણસણમાં કલ્પસૂત્રજ વાંચવું, એવી પરંપરા ચાલી છે
 તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—કલ્પસૂત્રમાં મુખ્યત્વે સાધુનો આચાર છે તે વર્ષ વર્ષ દિવસે
 સાંભલે તો સર્વે મુનિ મહારાજને ઉપયોગ ભગ્યુત રહે. વલી બ્યારથી સભામાં
 વંચાય છે, તેથી શ્રાવક પ્રમુખને પ્રભુનાં અફૂલૂત ચરિત્ર જે આકરી તપશ્ચર્યા,
 આકરો આચાર, આકરા દુઃખમાં પૂર્ણપણે પોતાના ઉપશાંતપણામાં રહ્યા,
 આકરાં દુઃખ દેનારા ઉપર પણ સમતાભાવ, જરા પણ દ્રેષ નહિ, અતિશય
 જ્ઞાનશક્તિ એવી દશ સાંભલ્યાથી પ્રભુના ઉપર આસ્તિકતા વૃદ્ધિ પામે. કેમ

કે જે પુરુષને દેવ માનીયે તેનાં આશ્ચર્યકારી ચરિત્ર સાંભળ્યાથી જરૂર રાગની વૃદ્ધિ થાય ને ભગવાન ગણધર મુનિ મહારાજાદિ ઉપર રાગ વધે અને આસા આરાધે, તે જ સમ્યક્ત્વ નિર્મલ થવાનું કારણ છે. આવા કારણસર ઉપકારી પુરુષોએ હૃત્તેશ વાંચવાનો વહિવટ રાખેલો સમભય છે.

૭૭ પ્રશ્ન:—અંજનશલાકા કોણ કરે ?

ઉત્તર:—અંજનશલાકા પ્રભુને આચાર્ય મહારાજ કરે. એવી રીતે ચોડ-શકેશમાં હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે કહ્યું છે. તથા બીજા પણ પ્રતિષ્ઠાકંડોમાં મુખ્ય-પણે આચાર્ય મહારાજ કરે. વલી કુલપ્રભસૂરિ મહારાજના શિષ્ય 'નરેશ્વરસૂરિ'એ સામાચારી રચી છે, તેમાં આચાર્ય કરે તે સૂરિમંત્રથી કરે, ને આચાર્યના અભાવે ઉપાધ્યાયાદિક વર્ધમાન વિદ્યાથી કરે એવી રીત છે. એક પ્રતિષ્ઠાકંડની જૂની પ્રત મેં દીઠી હતી તેમાં શ્રાવક કરે એમ પણ કહ્યું છે. તે મંત્ર પણ જૂદો બતાવ્યો છે. આચાર્ય સૂરિમંત્રથી, ઉપાધ્યાય વર્ધમાન વિદ્યાથી ને શ્રાવકનો જૂદો મંત્ર છે. હવે છતાં શંકા થશે જે હીરવિજયસૂરિ મહારાજે હીર પ્રશ્નમાં શ્રાવક પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમાણ અપૂર્ણીક કહી છે, તે કેમ ? તે વિષે જાણવું જે ત્યાંજ કહ્યું છે જે એવી પ્રતિષ્ઠેલી મુનિના વાસદેવે પૂર્ણીક થાય. તેથી જાણીએ છીએ જે પ્રતિષ્ઠાકંડમાં શ્રાવકનો મંત્ર બતાવ્યો છે. તેનું કારણ એવું જણાય છે કે આચાર્ય ઉપાધ્યાયનો યોગ ન બને ને પ્રભુ ભક્તિ કરવી છે, ત્યારે પોતે પ્રતિષ્ઠા કરી લે. ને ત્યારે આચાર્યાદિકનો યોગ બને ત્યારે તેમની પાસે વાસદેવ કરાવી લે. આવી રીતે બે વાત યુક્ત થાય છે. વલી કોઈક કહે છે જે આચાર્ય વાસદેવ કરે જ નહિ. શ્રાવક કરે. તે પણ અયોગ્ય છે. કારણ જે ત્રેસઠ શલાકા પુરૂષના ચરિત્રમાં કપિલ કેવલીયે પ્રતિષ્ઠા કરી છે. ત્યાર પછી પણ ઘણા આચાર્યે કરી છે તે વાત પ્રસિદ્ધ છે. વાસ્તે મુખ્યવૃત્તિએ તો છત્રીસ શુભે બિરાજમાન આચાર્ય મહારાજ યોગ્ય છે.

૭૮ પ્રશ્ન:—આ કાલમાં ધર્મસાધન કરનારમાં કેટલાએક દુઃખી કેખાય છે ને અધર્મિ સુખી કેખાય છે તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—અધર્મિ જીવ છે તેને પાછલા ભવની પ્રાયઃ અધર્મની સંજ્ઞા ચાલી આવે છે. તેથી અધર્મની ભુદ્ધિ થાય છે, તો પાછલે ભવે અધર્મ સેવ્યો છે, તે કંઈ મનુષ્યમાંથી ઘણું કરીને મનુષ્ય થાય નહિ. અધર્મિ તો પ્રાયઃ નરક તિર્યંચમાં જાય. ત્યારે તે ભવનાં પાપ નરક તિર્યંચમાં ભોગવી મનુષ્ય થાય ત્યારે તેને કેટલાંએક દુઃખ ઓછાં હોય; પણ તે સુખ પામવાથી પાછાં પાપનાં કામ કરે, તેથી નરક તિર્યંચની દુર્ગતિ પામે. ત્યાં દુઃખ ભોગવે. એવા જીવને મનુષ્યમાં સુખ છે, તે પણ આવતે કાલે દુઃખનાં હેતુ છે. માટે અધર્મિને

સુખી જોઈ મનમાં સુખ વિચારવાની જરૂર નથી, ને ધર્મિષ્ઠ જીવ તો મનુષ્ય અથવા દેવતામાંથી આવે ત્યાં ધર્મ તો કરેલો પણ કેટલાંએક હિંસાદિક પાપ કર્યા હોય, તે ઈહાં જોગવે. તેથી દુઃખી દેખાય પણ તે જીવને ધર્મના પરિણામો છે, તેથી તે સમભાવે જોગવે છે. તેથી તે નિર્જરા કરી ઘણા વિશુદ્ધ થઈ સુક્રિત વા, સફાતિને પામે છે. માટે દેખીતું ગુણીને દુઃખ છે તે સુખનું હેતુ છે, ને નિર્ગુણીને સુખ છે તે તેને દુઃખનું હેતુ છે. આવું બાહ્ય ધર્મમાં પ્રવર્તવું તથા દુઃખ આવે સમભાવ રાખવો એ જ આત્માને હિતકારી છે.

૭૯ પ્રશ્ન:—શ્રાવક આરાધક થાય તો કેટલે ભવે સિદ્ધિ વરે ?

ઉત્તર:—આઉરપચ્ચખાણુ પચક્ષામાં કહ્યું છે જે સંયારે કરી સર્વ વસ્તુ વોસરાવી સર્વ જીવ સાથે ખમતખામણું કરી, આરાધના કરી કાલ કરે તો ઉત્કૃષ્ટા સાત ભવ થાય. એથી અધિક ભવ થાય નહિ. વાસ્તે જરૂર આરાધક થવાની ભાવના હંમેશ કરવી ને આરાધના કરવાનો છેદલી વખતે ઉદ્યમ કરવો.

૮૦ પ્રશ્ન:—ભગવંત વિચરે ત્યારે રસ્તામાં સાથે શું શું વસ્તુ હોય ?

ઉત્તર:—ઉવવાઇજીની છાપેલી પ્રતમાં પાને પદ મે નીચે લખેલી વસ્તુ આકાશમાં સાથે ચાલે છે.

ધર્મચક્ર આગલ ચાલે. મસ્તક ઉપર ત્રણ છત્ર સાથે ચાલે. બેહુ પાસે ચામરો ધરી રહ્યા છે. સિંહાસન પાદપીઠ સહિત સાથે ચાલે. ધર્મધ્વજ આગલ ચાલે.

આ વસ્તુ સાથે ચાલે. તથા ચોત્રીશ અતિશય તથા પાંત્રીશ વાણી સુણે બિરાજમાન હોય. વહી દેવતા પણ ઘણા હોય. એવી રીતે વિચરે છે.

૮૧ પ્રશ્ન:—ગર્ભમાં જીવ ઉપજે છે તે શી રીતે ઉપજે ? ને વધે છે તે અનુક્રમે શી રીતે વધે છે ?

ઉત્તર:—આ બાળતનો અધિકાર તંદુલવિગ્રાહી પચન્નામાં છે. તે પ્રથમથી જ આવ્યો છે. સ્ત્રીની નાભી નીચે એ નાડીઓ છે તેનો આકાર નાડી સહિત કમલના ફૂલ જેવો છે, તેની નીચે સ્ત્રીની યોની છે. જીવ ઉપજવાનું સ્થાનક તે અધોમુખ કમલને આકારે છે. તેની હેઠે આંબાની માંજર જેવી માંસની માંજર છે, તે ઋતુકાલે ફૂટે છે ત્યારે રક્ત સ્રવે છે. તેનું નામ ઋતુ કહેવાય છે. તે ઋતુ આ વ્યાપ છે. પુરૂષના જોગથી વીર્ય-સ્રવે છે. તે વીર્ય તથા માતાનું રૂધિર એ બેનો અધોમુખ કમલમાં સંયોગ મહે છે, ત્યારે તેમાં જીવ ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રથમ સમયે વીર્ય તથા રૂધિરનો આહાર કરે છે. પછી કાલે કાલે વૃદ્ધિ પામે છે. તે સાત દિવસ સુધી ચોખાના પાણી જેવો થાય છે. ત્યાર પછી સાત દિવસમાં પાણીના પરપોટા જેવો થાય છે, પછી

સાત દિવસમાં માંસની પેશી જેવો થાય છે. પછી તે પેશી આંખાની એટલી જેવી એક માસે થાય છે. બીજે માસે વિશેષ વૃદ્ધિ પામી મજબુત પેશી થાય છે, ત્રીજે માસે તેથી વૃદ્ધિ પામે છે, ને માતાને દોહલા તે મનોરથ ઉપજાવે છે. મુન્યવંત ગર્ભ હોય તો સારાં ધર્મનાં કામ કરવાની, સાફ ખાવાની ઇચ્છા થાય છે. પાપિષ્ઠ ગર્ભ હોય તો અધર્મની ઇચ્છા તથા માડી વસ્તુ ખાવાની ઇચ્છા કરાવે છે. ચોથે માસે ગર્ભ વધવાથી માતાનાં અંગોપાંગ પણ વૃદ્ધિને પામે છે, પાંચમે માસે ગર્ભ પિંડમાંથી પાંચ અંકૂરા નીકળે છે. બે હાથ, બે પગ ને એક મસ્તક, એ પાંચ વસ્તુ થાય છે. એ બેઈને કેટલાએક અંગાની જીવ કહે છે જે પાંચમે માસે જીવ ઉપજે છે; પણ તેણે એટલુંજ વિચારવું જે જીવ પાંચ મહિના સુધી ક્યાં રહ્યો હતો ? ને આ જીવ વિના આકારે શા કારણે થયો ? માટે જીવ તો પ્રથમથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી ઉપર મુજબ વૃદ્ધિ પામે છે. છઠ્ઠે માસે પિત્ત તથા રૂધિર ઉપજાવે છે. સાતમે માસે સાતસે નાડીયો, પાંચશો માંસનાં સ્થાન, નવ મ્હોટી નાડીઓ એ રીતે સર્વે તૈયાર થાય છે. આઠમે માસે સર્વે અંગોપાંગની પૂર્ણતા કરે છે એ અધિકાર ભગવંત કહી રહ્યા પછી શ્રીગૌતમસ્વામીજીએ પૂછ્યું જે ભગવંત ગર્ભમાં રહ્યો નિહાર કરે ? તે ના કહી. ત્યારબાદ કવલ આહારનું પ્રશ્ન કર્યું, તે પણ ના કહી. રોમ આહાર વિષે કરે તે માતાની રસહરની નાડી એટલે રસ લેવાની નાડી નાભિ આગલ રહે છે, ને પુત્રની રસહરની નાડી પુત્રની નાભિ આગલ રહે છે. તે પુત્રની નાડીને સંબંધ માતાની રસહરની નાડી સાથે રહે છે. તેથી માતાની રસહરની નાડીથી પુત્ર આહાર લે, ને સઘલા શરીરમાં પ્રજ્વળે, એ રીતે આહાર છે માતાના રૂધિરનો ભાગ ઉત્પત્તિ અવસરે વધારે હોય તો પુત્રી થાય. પિતાના વીર્યનો ભાગ વધારે હોય તો પુત્ર થાય. બે સરખા હોય તો નપુંસક થાય. એ પણ દર્શાવ્યું છે. વલી માંસ, લોહી, માથા માંહિનું ભેજું એ માતાના રક્તથી થાય છે. તેથી માતાના અંગ કહ્યાં છે. વલી હાડકાં, હાડકાં માંહેલી મિજ તથા રોમ એ પિતાના વીર્યથી થાય છે માટે એ પિતાનાં અંગ કહ્યાં છે. આ રીતે ઘણું સ્વરૂપ એમાં દર્શાવ્યું છે તથા યોગશાસ્ત્રમાં હેમાચાર્યજી મહારાજ તથા ભવ-ભાવના અથ મહાધારી હેમચંદ્ર આચાર્યનો કરેલો છે, તેમાં પણ દર્શાવે છે, ત્યાંથી વિસ્તારે બેઈ લેવું.

૮૨ પ્રશ્ન:—વાસુદેવ નરકે જાય તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—વાસુદેવ પૌણ્ડલિક સુખનું નિચાણું કરે છે, તેથી સંજમ ધર્મ આરાધન થાય નહિ. કૃષ્ણવાસુદેવે ભગવંત નેમનાથજી મહારાજને પૂછ્યું જે મને ડીક્ષા લેવાનું મન કેમ થતું નથી ? ત્યાં ભગવંતે કહ્યું જે પાછલે ભવે તે

નિયામ્યું કયું છે, તેથી આ ભવમાં સંજમ ઉદય આવશે નહિ, પણ તું નરકથી નીકળી તીર્થંકર થઇ મુગતે જઇશ. એવી રીતે અંતગઢ દશાંગની લખેલી પ્રતમાં પાને ૨૩ મે અધિકાર છે. વલી વસુદેવહિંડિમાં પાંચ ભવ કહ્યા છે. તત્ત્વ કેવલિગમ્ય છે.

૮૩ પ્રશ્ન:—પિંડસ્થ ધ્યાન શી રીતે કરવું ?

ઉત્તર:—યોગ શાસ્ત્રમાં હેમાચાર્યજી મહારાજે ઘણા પ્રકારે બતાવ્યું છે, તેમાંથી બે રીતો લખું છું. અરિહંતનો અ નાભિને વિષે સ્થાપવો, સિદ્ધ મહારાજની સિ મસ્તકને વિષે સ્થાપવી. આચાર્ય મહારાજનો આ મુગ ઉપર સ્થાપવો. ઉપાધ્યાયજીનું ઉ હૃદયે સ્થાપવું અને સાધુજી મહારાજનો સા કંઠે સ્થાપવો. એ રીતે પાંચે અક્ષર સ્થાપી તેનું એકાગ્રપણે ધ્યાન કરવું. એ એક સોને આઠ વાર ધ્યાન કરવું. એ એકસોને આઠ વાર ધ્યાન કરવાથી એક ચોથ-ભક્તનું ફલ કહ્યું છે. બીજી રીતે પાને ૧૮૮ મે ચિંતવવું તે પિંડસ્થ ધ્યાન કહ્યું છે. તે પિંડસ્થ ધ્યાનની પાંચ પ્રકારે ધારણા કહી છે. પૃથ્વી, અગ્નિ, વારૂણી, વાયુ, તત્ત્વજૂ એ પાંચ ધારણા કરવી, તે કહે છે. પ્રથમ જેવડો તીર્થોલોક છે, તેવો ક્ષીરસમુદ્ર ધ્યાવો, એટલે ચારે બાજુએ જલ છે એવું ધ્યાવું ને તે જલ મધ્યે જખૂરીપ છે. તેવડું સુવર્ણનું સહસ્રહલમય કમલ ચિંતવવું તે કમલની વચમાં સુવર્ણમય મેરૂપવંત કર્ણિકારુપ ચિંતવીએ. તે કર્ણિકા ઉપર શ્વેત, સિંહાસન ઉપર અષ્ટ કર્મ છેદન કરવા ઉદ્યમવંત એવો હું ત્યાં બેઠો છું એમ ચિંતવવું. આવી રીતે એકાગ્રતાએ ચિંતવવું, તે પૃથ્વી ધારણા કહીએ. પછી આપણા નાભિ કમલમાં સોલ પાંખડીનું કમલ ચિંતવીએ. એ સોલ પાંખડીના કમલની મધ્યે કર્ણિકા મધ્ય ભાગે મહા મંત્ર, સિદ્ધચક્ર બીજ અહું, એવો મંત્ર સમરીએ. પછી કમલની સોલે પાંખડીએ અ, આ, ઇ, ઈ ઉ, ઊ, રુ, રૂ, ટુ, ટૂ, એ, ઐ, ઓ, ઔ, અં, અઃ એક એક સ્વર સ્થાપીએ. તેને સમરવા પછી અહું. એવો મહામંત્ર બિંદુકલા સહિત રેફ એવો અક્ષર છે. તે રેફ અક્ષરમાંથી થોડો થોડો નીસરતો, ક્ષુન્નશીખા ધુમાડો ચિંતવવો ને સમરવો. પછી ધુમાડો નીસરતા અગ્નિના તણુખાના સમૂહ નીસરતા ધ્યાવો. પછી અગ્નિની જ્વાલા દિસી બિહીસી, આકાશ વ્યાપીત મહાજ્વાલા સમરીએ ને જ્વાલાના સમૂહે અષ્ટકર્મ રૂપ અધોમુખ કમલ આઠ પાંખડીનું દરેક પાંખડીએ એક એક કર્મ સ્થાપીએ. તેને રહેવાનું સ્થાન જે હૃદયકમલ તેને બાહીએ એટલે આ મંત્રના ધ્યાન કરવાથી ધ્યાન રૂપ સખલ અગ્નિ પ્રાપ્ત થઇ છે. તે અગ્નિ દહે છે. બાકે છે. તેથી તે કર્મ બલે છે એમ ધ્યાવું. ત્યાર પછી દેહથી બહાર અલગ, જલહલત, અગ્નિ ત્રિકોણ ધ્યાઈએ, તે ત્રિકોણના ત્રણે ખુણે એક એક શાથીએ સમરીએ તે ત્રિકોણ અગ્નિ રેફ સમરીએ. અંત શરીરમાં મહામંત્ર

થકી ઉપન્યો જે અગ્નિ તે અગ્નિની જવાલા જલહલતી છે તેથી દેહ અને અષ્ટ હલ કર્મ, સ્થાપેલા કર્મને બાદીને ભસ્મ કરીએ. તેથી આત્મા શાંત થાય. એમ ધ્યાનએ. તે અગ્નિ ધારણા કહીએ. હવે વાયુ સમરીએ તે વાયુ કેવો છે કે પ્રભુ ભુવન જે સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાલ તેને પૂરી રહ્યો છે. વહી પર્વતને પણ વાયુ ઉન્મૂલન કરે છે. વહી સમુદ્રને પણ વાયુ ફોબ પમાડે છે. મર્યાદા મૂકાવે છે. એવા અતિ પ્રચંડ વાયુએ કરી અંગની ધારણાએ દેહ તથા અષ્ટ કર્મ રૂપ કમલને બાદીને ભસ્મ કરેલું છે. તે ભસ્મને ધ્યાનરૂપ વાયુએ ઉડાડીએ પછી વાયુ સમરવું શાંત કરીએ. એ વાયુ ધારણા પછી જલધારણાને અમૃત રૂપથી અતિ બહુલ વેગવતી વૃદ્ધિ કરતા મેઘમાલા પરિપૂર્ણ આકાશમાં સમરવું. તે કલાખિન્દુ સહિત કર્ણુકિત મંડલ વાડણુ બીજ વર્ધનું સમરવું. તેનાર પછી વડણુ બીજે ઉપન્યો અમૃત રૂપી એ જલના પ્રવાહે આકાશ ભરવું અને અગ્નિ ધારણાથી અગ્નિપુરથી દેહ તથા કર્મ બધ્યાં છે તેની રાખ છે તે ધ્યાનરૂપ જલની વૃદ્ધિથી પખાલવું તે વાડણીથી સમરવું. એ વાડણી ધારણા કહીએ જે હવે પાંચમી તત્ત્વધારણા તે સપ્ત ધાતુએ રહિત નિષ્કલંક, નિર્મલ, ચંદ્રણીજ સરખો ઉન્નત એવી સર્વજ્ઞ સર્વ વસ્તુનો જાણુ તે સરખું આપણા આત્માપણું ભાવવું. બહુ તેજઃમય અજ્ઞાનરૂપ વિભિરે રહિત અભિમય સિંહાસને બેઠા દેવ કાનવ, ગંધર્વ, ચિદ્ધારણાદિકે સેવિત અનેક અતિશયે કરી યોગિત, સવલા કર્મે કરી રહિત, સહજ સ્વરૂપી, પર સ્વરૂપથી રહિત, સ્વભાવ મહિમા નિધાન એવો આત્મા આપણા શરીર મધ્યે પુરવાકારે સમરીએ તે તત્ત્વભૂધારણા કહીએ. એ પિંડસ્થધ્યાન યોગીશ્વર ધ્યાય છે. તેમાં પોતાના સ્વરૂપમાં હીન થવાથી સુખિન્યાં સુખ અનુભવે છે. વહી એ ધ્યાન પ્રભાવે યોગીશ્વરને દુષ્ટ વિદ્યા હિંચાદુષ્ટ, મારણ, સ્થંભન, વિગેરેથી પીડા થાય નહિ. શાકીની, ડાકીની, લાકીની, માકીની, શુદ્ધ યોગિની, ભૂત, પ્રેત, પિશાચાદિક, યોગીશ્વરનું તેજ સજ્જસજ્જતાં તત્ત્વજ્ઞ નાસી જાય. વહી મહોન્મત્ત ગજેંદ્ર, બ્યાઝ, સિંહ શરભ, અષ્ટાપદ શુભ વિશેષ, દૃષ્ટિવિષ સર્પ અતિ બીહામણા તે યોગીશ્વરને ઉપદ્રવ કરવા આવતાં યોગીશ્વરને દેખતાં જ સ્થંભી જાય વા ફર જાય. યોગીશ્વરનું તેજ સહન કરી શકે નહિ, એવો મહિમા પિંડસ્થ ધ્યાનનો છે ને છેવટ નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ થાય.

૮૪ પ્રશ્ન:—પદસ્થ ધ્યાન શી રીતે કરવું ?

ઉત્તર:—યોગશાસ્ત્રના આઠમા પ્રકાશમાં પાને ૧૬૨ મે છે તે નીચે પ્રમાણે ધ્યાન કરવું. નાભિકંઠે સોલ પાંખડીનું કમલ છે, તે સોલ પાંખડી ઉપર એક એક પાંખડીએ અ, આ, આદિ એક એક સ્વર સ્થાપીએ. એમ સોલ પાંખડીએ સોલ સ્વર અક્ષર સ્થાપવા. ને એ સોલ સ્વર ચિંતવવાને ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી. પછી હૃદયકમલમાં એક કમલ ચોનીસ પાંખડીનું ચિંતવિએ

તેમાં ક્ષિત્તિકા ચિંતવીએ, પછી ચોવીસે પાંખડી ક થી બ સુધીનાં ચોવીસ વ્યંજન સ્થાપીએ ને ક્ષિત્તિકામાં સ્થાપીએ. પછી તેનું ધ્યાન કરીએ. પછી સુખે આઠ પાંખડીનું કમલ ચિંતવીએ તે એક એક પાંખડીએ ય, ર, લ, વ, શ, ષ, સ, હ, આઠ વ્યંજન સ્થાપી ચિંતવીએ. એવી રીતે ત્રણે કમલના ધ્યાનમાં એકાગ્રતા કરવી. એ ધ્યાનમય રહેવાથી સર્વ શાસ્ત્રના પારગામી થાય, ત્રિકાલ-જ્ઞાની થાય. એ આદિ ઘણાં ફલ દર્શાવ્યાં છે. બીજી રીતે નવકાર મંત્રનું ધ્યાન કરવું તે પણ પદ્મ સ્થાન કહ્યું છે. એના ધ્યાનથી પણ ખાસિઆદિ ૧૬ મ્હોટા રોગ નાશ પામે. વચનસિદ્ધિ પ્રમુખ હોય. વહી હલુકર્મિની ગતિને પામે. પરમાનંદ સુખ પ્રાપ્ત થાય. વહી પ્રકારાંતરે કહ્યું જે આઠ પાંખડીનું ઉત્તમ કમલ ચિંતવીએ તેની ક્ષિત્તિકા મધ્યે પ્રદેશે મહા પવિત્ર મુક્તિ સુખના દેનાર આઘપદ સત્પાશ્વર મંત્ર નમો અરિહંતાય ચિંતવવું. પૂર્વ દિશાએ નમો સિદ્ધાણું ચિંતવવું, દક્ષિણે નમો આચરિણું ચિંતવવું. પશ્ચિમે નમો ઉવલ્લાયાણું ચિંતવવું. ઉત્તરે નમો લોએ સવસાહુણું ચિંતવવું. એસો પંચ નમુસ્કારો અગ્નિ કોણમાં, સવપાવપણાસણો નૈઋત કોણે, મંગલાણું ચ સવેસિં વાયવ્ય પૂણે, અને પદમંહવર્ધમંગલં ઇશાન કોણમાં. એવી રીતે નવપદનું ધ્યાન કરવું. મન, વચન કાયાની એકાગ્રતા કરવી. તેથી મહા ફલની પ્રાપ્તિ કરે. વહી પ્રકારાંતરે આઠ પાંખડીનું ઉત્તમ કમલ સુખ માંહે સ્થાપવું. તે એક એક પાંખડીએ અ, ક, ચ, ટ, ત, પ, ય, શ, એ એક એક અક્ષર સ્થાપવા ને સમરવા, પછી ઐ નમો અરિહંતાય એ આઠે અક્ષર અનુક્રમે સમરવા, પછી એ કમલની કેશરામાં સોલે સ્વર અ, આ વિગેરે સમરવા. પછી સુખે કરી સંચરતું કાંતિમંડલ માંહે રહેતું નિષ્કલંક ઉત્તમ ચંદ્રખિખ સરથું માયાખીજ હ્રીકાર મંત્ર સમરીએ-તેનાર પછી તે પાંખડીઓને વિષે ભમતું, આકાશમંડલમ સંચરતું, મનોમલ વિનાશતું, અમૃતરસ સેવતું, તાલુ માર્ગે જતું, ભમમાંહી ઉલાસતું, જલહલાટ કરતું ત્રેલોક્યવિભુત્વને રહે, અચિંત્ય મહિમાનો દેનાર, અદ્ભુત આશ્ચર્યકારી, ચંદ્ર સૂર્યના તેજને છપતું, જ્યોતિર્મય, સાક્ષાત્ તેજરૂપ, અતિપવિત્ર, નિ:પાપ એ મંત્ર એક ચિત્તે મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતાએ ધ્યાતાં જે પાપ કર્મ કીધાં છે, તેનો વિનાશ થાય અને શુભજ્ઞાન સકલ વચનમય શબ્દબ્રહ્મ પ્રગટ થાય. એવી રીતે નિશ્ચલ મન કરી છ મહીના અભ્યાસ કરવાથી સુખમાંથી ધુમ્રશિખા નીસરતી દેખે. એક વરસ અભ્યાસ કરવાથી સુખમાંથી અગ્નિજ્વાલા નીસરતી દેખે. પછી વિશેષ અભ્યાસે સર્વજનું સુખકમલ દેખે. પછી વિશેષ અભ્યાસ કરવાથી અષ્ટકર્મ રહિત કલ્યાણ માહાત્મ્ય આનંદ રૂપ સમગ્ર અતિ-શય સંયુક્ત પ્રભામંડલમાં રહે. સાક્ષાત્ પ્રગટ સર્વજ્ઞ વીતરાગને દેખે. પછી નિશ્ચય મન થાય. મનનો વેપાર જીતીને તે પરમેશ્વરના સ્વરૂપને વિષે એકાગ્ર

મન કરી સંસારરૂપી ભયંકર વનને પરિહરી પછી સિદ્ધિમંદિર-મુક્તિમંદીર આશ્રયે એટલે પામે. વહી પ્રકારાંતરે યોગીશ્વરે મંત્રાધિરાજ હકારને ઉપર અને હેઠલ રેફસંયુક્ત કલાખિંદુસહિત અનાહત નાદસંયુક્ત અર્હું કનક સુવર્ણનું કમલ તે માંહી રહ્યો નિઃકલંક ચંદ્રખિંબ સરખો નિર્મલ, અતિ ઉજ્જ્વલ, ચપલ આકાશે ફરતો, દશ દિશાએ વ્યાપતો, સુખ કમલે પ્રવેશ કરતો, ને માંહો માંહે ભમતો, નેત્ર પ્રત્યે રુકુરતો, લલાટ મધ્યે રહેતો, તાલુ માર્ગે નિસરતો, અતિ બહુલ શરીરને આનંદ પરમ નિર્ભર સુખ ઉપભવતો, અમૃત-રસ સ્ખવતો, અતિ ઉજ્જ્વલપણે ચંદ્રમંડલ સાથે સ્પર્ધા કરતો, જ્યોતિ શરીરમાં રુકુરતા આકાશ મંડલમાં સંચરતા શિવશ્રી-મોક્ષલક્ષ્મીયુ એક ભાવનાશ્રીને સર્વ અવયવ સંપૂર્ણ કુલંક કરી એટલે શ્વાસોશ્વાસ સ્થિર કરી એકાગ્રતાએ એ રીતે ધ્યાતું. તેથી સાક્ષાત્ તત્ત્વને પામે. બીજા પણ બહુ પ્રકારે ધ્યાન આડમા પ્રકાશમાં છે તે જોઇને ધ્યાવાં.

૮૫ પ્રશ્ન:—રૂપસ્થ ધ્યાન શી રીતે કરવું ?

ઉત્તર:—યોગશાસ્ત્રમાં નવમા પ્રકાશમાં છે. તેમાંથી અદ્ય લખું છું. પ્રથમ ભગવંત સમોસરણમાં બીરાજમાન છે તે ધ્યાવા. તે કેવા છે ? મોક્ષલક્ષ્મીને સન્મુખ છે. આઠે કર્મના વિનાશના કરતા, અન્ય જીવને અભયદાનના ઠાતાર છે. નિઃકલંક અતિ ઉજ્જ્વલ ચંદ્રખિંબ સરખા ત્રણ છત્ર મસ્તક ઉપર ધર્વાં છે ઉલસતું જલહલતું છે, ભામંડલ તેણે કરી સૂર્યનું તેજ વિડંખું છે. દેવદુંદુભિ, ભેરી, મૃદંગ આદિ અનેક વાણંત્રના શબ્દે કરી કિન્નર ગંધર્વાદિકનાં ગીત, દેવાંગના અપ્સરાદિકનાં નૃત્ય, દેવેન્દ્રાદિકની સેવા ઇત્યાદિક શ્રદ્ધિએ યુક્ત અશોક વૃક્ષે શોભિત છે સિંહાસન તે સિંહાસને પ્રભુ બેઠા છે, આમર વિંજઇ રહ્યા છે. દેવ, દાનવ, દૈત્ય, ગંધર્વાદિક નમી રહ્યા છે. મંદાર પારિજાતક હરિચંદન કંપવૃક્ષાદિક હીન્ય વૃક્ષ તેનાં પુષ્પોએ કરી સુગંધિત છે સમોસરણ. તે સમોસરણના કોટમાં મૃગ, વાઘ, સિંહ, સર્પ, હસ્તી, અથ આદિ તિર્થંચ શાંતપણે રહ્યા છે. એક બીજાને વૈરભાવ પ્રભુ પસાયે શાંત થયાં છે. એમ અનેક અતિ-શય સંયુક્ત વીતરાગ ભગવાનને કેવલજ્ઞાની મહારાજ પણ વાંદી રહ્યા છે. સર્વને પૂજનિક પરમેષ્ઠિ ભગવંત અરિહંત શ્રી વીતરાગનું સ્વરૂપ જોઇને, મનમાં આણીને ધ્યાન કીજે. તે પ્રભુના શુભમાં એકાગ્રતા કરીએ તે રૂપસ્થ ધ્યાન કહીએ. વહી બીજી રીતે આ પ્રમાણે-રાગ, દ્રેષ, મદ, મચ્છર, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અહંકારાદિક મહા મોહને વિકારે અકલંકિત છે. શાંત છે, કાંત તેજે કરી જલહલતું છે. મનોહર મહા સૌભાગ્યે કરી સંયુક્ત છે. સર્વ લક્ષણ ૧૦૮ તેણે સંયુક્ત છે. અનેરે દરશને અણભણી તો જોગયુક્ત માહાત્મ્ય છે. આંખને અમંદ ઘણું આશ્ચર્યકારી આણુંદ પરમ આનંદનો હેતુ છે, ઇંદ્રીયો

છતી મન વશ કરી નિર્મલ ચિત્તે અનિમેષ દૃષ્ટિને મેયોનમેય નિવારીને એણી રીતે શ્રી વીતરાગની પ્રતિમાનું રૂપ ધ્યાય તેને રૂપસ્થ ધ્યાન કહીએ.

જેમ પ્રતિજ્ઞે અભ્યાસથી યોગીશ્વર તન્મયપણું વીતરાગપ્રતિમાપણું પામે. આપણું સર્વજ્ઞપણું જેણે નિષ્કે જે ભગવંત સર્વજ્ઞ વીતરાગ તે હુંજ એમ એક મના તન્મયતા વીતરાગપણું પામ્યો. તું સર્વવેદી સર્વજ્ઞ માનીએ. વીતરાગનું ધ્યાન કરતાં વીતરાગ થઇને મુકિત જાય અને રાગી હેવનું ધ્યાન કરતો ક્ષોભણ ઉચ્છન્નાદિક કર્મનો કરનાર થાય. અજ્ઞાનપણે એટલે વસ્તુધર્મ અથર્થ ભવ્યા વિનહી જે ધ્યાન કરે તે અસત્ ધ્યાન તે ફેકટ પ્રયાસ થાય. આટલે યજ્ઞાર્થ વસ્તુધર્મ કહેનાર વીતરાગ તેની આજ્ઞાએ ધ્યાન કરવું. આ વિગેરે ઘણાં રૂપરૂપ યોગશાસ્ત્રમાં છે તે જોવાં.

૮૬ પ્રશ્ન:—રૂપાતીત ધ્યાન શી રીતે કહ્યું છે ?

ઉત્તર:—યોગશાસ્ત્રમાં પાને ૨૦૪ મે તે અમૂર્ત, ચિંદાનંદં સ્વરૂપ, નિત્ય, અવ્યય, નિરંજન, નિરાકાર, શુદ્ધ પરમાત્માનું ધ્યાન તે રૂપાતિત ધ્યાન કહીએ. એ રીતે યોગીશ્વર નિરાકર સ્વરૂપ અવલંબતો નિરાકાર ધ્યાન કરતો આજ્ઞા આહુક વર્જિત નિરાકારપણું પામે. જે કંઈક પૌણ્યલિક ઇચ્છાએ જપ ધ્યાને કરીએ તે આજ્ઞા આહુક કહીએ. મન વશ કરી જપ ધ્યાને કાંઈક દૈવત આરાધે તે આહુક કહીએ. તેથી રહિત જે યોગીશ્વર પરસ્વરૂપથી રહિત અને નિરાકાર પરમાત્મ સ્વરૂપ ચિંતવતો એક્ય નિરાકારપણું પામે. મનને પરમાત્માને જે સર્મરેષ્ઠ જીવને એકીકરણ કહીએ તે જ આત્મા પરમાત્માને વિષે એક કરી ને જાય પમાડે. એ એવી રીતે યોગશ્વર ઇંદ્રીઓ છતી મન વશ કરી તત્ત્વ અવ્યય સ્વરૂપ નિરંજન નિરાકાર ચિંતવતો નિરંજનપણું પામે. આ ધ્યાન અનુભવ જ્ઞાનને બલે થાય છે. જેમ જેમ આત્મા સ્વસ્વરૂપમાં લીન થતો જાય તેમ તેમ વિશેષ વિશુદ્ધિથી અપૂર્વ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેમ તેમ વિશેષ અનુભવ થાય. આ ધ્યાન કૃત્રિમ નથી તેથી એનો વિસ્તાર અદ્ય દર્શાવ્યો છે.

૮૭ પ્રશ્ન:—જૈનમાં સમાધિ ચડાવવાનો માર્ગ છે કે નહિ ?

ઉત્તર:—યોગશાસ્ત્રમાં બહુ વિસ્તારે છે તથા કપુરચંદ્ર મહારાજે સ્વરૌ-દય નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે. તેમાં ઘણી રચના છે, બીજે પણ ઘણે ઉકાળે છે. આજ પણ તેના અભ્યાસી છે.

૮૮ પ્રશ્ન:—કંઈક જૈનધર્મિ નામધારી તેરાપંથી શ્વેતાંબરી કહે છે જે ભગવદીલીમાં પાને ૧૧૩ મે અસંચતિને દાન આપવાથી કેવલ પાપ કહ્યું છે. આટલે દાન હેવું નહિ તે બ્યાબળી છે કે કેમ ?

ઉત્તર:—જૈનમાર્ગની શૈલિ સ્વાદવાદ છે. તે શૈલિના જ્ઞાન વિના છવ

એકાંત માર્ગ ગ્રહણ કરે, તેના હાથમાં સૂત્રનો પરમાર્થ આવતો નથી. જેટલાં સૂત્રનાં વચન છે તે અપેક્ષિત છે. તે અપેક્ષા ગુરૂ પાસે જ્ઞાન લેવાથી થાય છે. તે ગુરૂ વિના ચોતાના સ્વછંદપણે અર્થ કરે તેના હાથમાં પરમાર્થ કેમ આવે ? સૂત્રના અર્થ નિર્ચુક્રિતકારે, ભાષ્યકારે, ટીકાકારે કહ્યા છે તે ઉપરથી તથા તે અર્થ ગુરૂ મહારાજ પાસે ધારે ત્યારે પ્રભુના અભિપ્રાયનું જ્ઞાન થાય, પણ પૂર્વધર પુરૂષ અર્થ કરી ગયા છે તેથી વિપરીત બીજા અર્થ કરી અદ્યપુનિવાલો પંથ ચલાવે ને તે પંથને પ્રમાણુ કરે ત્યારે તેની અજ્ઞાનતા આગલ ઉપાય નથી. પ્રભુજીએ વરસીદાન દીધાં છે તે દાનના લેનાર અસંયમી છે તો જો દાનમાર્ગનો નિષેધ હોય તો પ્રભુ કેમ દાન દે ? પ્રભુ સમ્યક્દ્રષ્ટિ છે. ત્રણ જ્ઞાનના બાજુ તેમણે ગુણ બાણીને કહ્યું, તે સર્વ ગૃહસ્થને કરવું જોગ્ય છે. સાતા સૂત્ર છાપેલું છે પાને ૮૫૪ મે મહીનાથ મહારાજે દાન દીધું તે અધિકાર છે. એમના પીતા કુંભરાજાએ પણ ચારે પ્રકારના આહારનું દાન દીધું છે તે પણ પાને ૮૫૫ મે છે. જો કેવલ હાનિ હોત તો મહીનાથ મહારાજ નિષેધ કરત તેમ નિષેધ કર્યું નથી. વલી કૃષ્ણ વાસુદેવે ચાવડ્યા કુમાર દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા ત્યારે પોતે આખી દ્વારિકા નગરીમાં ઉઘોષણા કરાવી કે જે કેઇ દીક્ષા લેશે તેના પાછળના કુટુંબની પ્રતિપાલના હું કરીશ. આવા આશ્રયનો અધિકાર સાતાસૂત્રમાં પાને ૫૪૬ મે છે. તેથી વિચાર કરો જે પાછલના કંઇ સંજમી નથી તે અસંયમીજ છે તેનું રક્ષણ કરવામાં લાજ બાણી આ કામ કર્યું તો તેમ બીજાને પણ હિતકારી છે. વલી તીર્થંકર મહારાજ ભ્યાં પારખું કરે છે ત્યાં સોનેયાની વૃષ્ટિ થાય છે જેમકે પુરણ શેઠને ત્યાં વીરસ્વામીએ પારખું કર્યું તે સમ્યક્દ્રષ્ટિ પણ નથી ને ત્યાં સોનેયાની વૃષ્ટિ થઈ છે. જો લેનાર અસંયમીજ છે અને જોમ યુનિયોનો પણ મહિમા કરવા સમ્યક્દ્રષ્ટિ દેવતા જેવી ભક્તિ કરે છે તો જે જે કૃત્ય સમ્યક્દ્રષ્ટિએ કરેલાં પ્રભુએ નિષેધ્યાં નથી તો તે આચરવા યોગ્ય ગૃહસ્થને છે. વલી રાયપસેણી સૂત્રમાં પ્રદેશી રાજાનો અધિકાર છે તીહાં પણ પ્રદેશી રાજાને કેશિ ગણધર મહારાજે ધર્મ પામ્યા પછી કહ્યું જે હે પ્રદેશી ! તું રમણીક થઇને પછી અરમણીક ન થતો. તે વખતે પ્રદેશી રાજાએ કહ્યું છે જે હું મહારી જીજિના ચાર ભાગ કરીશ તેમાંથી એક ભાગ દાનશાલામાં આપીશ. આ અધિકાર રાયપસેણી સૂત્રમાં પાને ૨૮૦ મે છાપેલી પ્રતમાં મૂલપાઠમાં છે. આથી વિચારો જે દાનનો નિષેધ છે, તે માત્ર કુપાત્રને સુપાત્ર બુદ્ધિએ આપવું તે છે પણ અનુકંપાએ દુઃખી બાણી આપવું તથા શાસનપ્રભાવનાએ આપવું તેમાં કોઇ ઠેકાણે નિષેધ નથી. આગ-મળી પ્રજુપણા ગુરૂગુએ ધારીને કરે તોજ બરાબર સમજાય. વલી આદમાનો દાન ગુણ તો સ્વાભાવિક છે. પણ ભ્યાં સુધી દાન અંતરાય હોય ત્યાંસુધી વસ્તુ

ખરાબર સમજાય નહિ. દાન દેવું નહિ એવુંજ મનમાં આવે. વલા જ્યા જ્યા તીર્થંકર મહારાજ વા, આચાર્ય મહારાજ સમોસર્યા છે તેની વધામણી લાવનારને પ્રીતિદાન બહુ પ્રકારે આપ્યાં છે. તેમાંથી એક અધિકાર લખું છું. ચિત્રસારથીએ કેસી મહારાજ સમોસર્યા ત્યારે ખબર લાવનાર વનપાલકને દાન આપ્યું છે. તે અધિકાર સચપસેલીજીમાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૨૩૨ મે છે ત્યાંથી બોધ લેવું.

એ દાનમાં લાભ ન હોત તો સમ્યક્દ્રષ્ટિ કેમ દે ? તે પણ ઇહાં પ્રણી ભક્તિભાવનો ઉમ્મજાહ છે તે ચોટો લાભ છે તેથી દાન દીધાં છે. એ દાનમાં ધર્મ નથી એમ કહે તેણે વિચારવું બોધ્યે જે ભગવંતને વાંદવા જવાના રથનું નામ, ધર્મરથ મૂલપાકમાં બહુ ઠેકાણે કહ્યું છે. તેમાંથી જ્ઞાતાસૂત્ર છાપેલામાં પાને ૧૪૬ મે છે. માટે હરેક વસ્તુ બધા શાસ્ત્રનો વિચાર કરીને ગ્રહણ કરવી. દાન વિષે એવું કહે છે કે અસંજમીને દાન હઇએ તેથી તે પુષ્પ થાય ને આરંભ કરે તેની હિંસા લાગે વાસ્તે દેવું નહિ. તેને સમજવું બોધ્યે કે તેરાંપથી પોતાના ગુરૂને દાન આપે છે. તે ચાલી જશે તેમાં નીચે કેટલાએક ત્રસ જીવ તથા પેટમાં આહારના ભેગથી કરમીઆ સરમીઆ નીપજશે તે નિહાર કરશે ત્યારે હજારી જશે. તથા વડીનીતિ કરશે તે વિષ્ટામાં જીવ ઉપજશે તે હજારી, તે એ સર્વે હિંસા લાગશે, માટે તમારા ગુરૂને પણ આહાર આપવો બોધ્યે નહીં. પણ એમ વિચારો જે શુદ્ધ સંયમી મુનિ મહારાજ પોતાનું આત્મસાધન કરે છે, તેનો વિચાર કરવાનો છે. બીજે વિચાર આપણે લેવાનો નથી માત્ર આહાર પાણીના આધારથી મુખે ધર્મસાધન થશે. તેમ દુઃખી જીવને આપવાથી આહાર સંબંધીના સંકલ્પ વિકલ્પ રૂપ તેનું દુઃખ ટલશે ને તેને સંતોષ વલશે તેજ લાભ વિચારી દાન આપવું છે. આપણે કંઈ દુષ્ટ કામ કરવા આહાર આપતા નથી, તેથી આપણને તે દૂષણ લાગતું નથી. વડી તેરાંપથી લોકને ધર્મ ઉપદેશ કરે છે. તે ઉપદેશ સાંભળી અજ્ઞાનપણે તપસ્યા કરે છે તે તપસ્યાથી દેવલોકમાં વા, મનુષ્યમાં પૈદ્ગલિક મુખ લોગવશે તે પાપ પણ ધર્મ ઉપદેશ દેનારને લાગતું બોધ્યે. તે એમ કહે જે એમને તો ધર્મ ઉપદેશ દેવો છે તેથી તે પાપ લાગતું નથી તેમ દાન દેનારને તેની જીમનું દુઃખ ભાગતું છે બીજે ભાવ નથી. જીવ છોડાવનારને જીવને મરતો અચાવવો છે તે અભયદાન કરવું તે ભાવ છે. બીજે ભાવ નથી. વાસ્તે કંઈલાભાવનો લાભ છે, તે પછી શું કરશે તે દોષ અભયદાન દેનારને લાગતો નથી હરેક વસ્તુમાં ભાવ બલવાન છે. ગુરૂવંદન કરીએ છીએ, વાંદવા જઇએ છીએ તેમાં રસ્તામાં જતાં તથા ઉઠ બેસ કરવામાં હિંસા થાય છે. પણ વંદનના લાભઅર્થે કરીએ છીએ તેમ દાન દેવાનો ભાવ પણ બલવાન છે, વડી ભગવંતે સર્વ દાનમાં અભ-

મહાન બલવંત કહ્યું એ અધિકાર સુયગડાંગ સૂત્રમાં પાને ૩૧૮ મે મૂલપાઠમાં છે તથા તેનો અર્થ ટીકાકારે પાને ૩૨૦ માં વિસ્તારે કર્યો છે. તેમાં કથા પણ વચંતપુરના રાજાની છે તેમાં સાર એ છે જે રાજાની રાણીએ ચોરને ગરહન મારતાં મૂકાવ્યો છે ને તે ચોર બચ્યો છે તેને અભયદાન કહ્યું છે. એ ઉપરથી વિચાર કરો જે જીવ બચે ને તે પછી હિંસા કરે તેનું પાપ જો આવતું હોય તો અભયદાનને ભગવંત વખાણત નહીં માટે જીવને કોઈ મારતું હોય તો બચાવવો. તેમજ જુએ મરતાને ખવરાવીને બચાવવો એ અભયદાન છે. માટે વિચાર કરવો જોઈએ. કારણ ને સ્વાદવાદમાર્ગ સમજવો. સુયગડાંગજીમાં બીજા શ્રુતસ્કંધમાં પાંચમા અધ્યયનમાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૮૭૨ મે આલાવામાં કહ્યું છે જે કોઈક ખુદગ એવું કહે જે એકેંદ્રીથી તે પંચેદ્રી સુધીના જીવના વિનાશનું સરખું પાપ વા, એકાંત સરખું પાપ નહિ. એમ કહે તો અનાચાર એ જાને બોલ એકાંતે બોલવામાં અનાચાર કહેા. હવે એનો શબ્દનો અર્થ કંઈ બીજો નીકલવાનો નથી પણ પ્રભુએ ગણધર મહારાજને પરમાર્થ દર્શાવ્યો તે પાઠ પરપરાએ ચાલ્યો આવ્યો તે આધારે પૂર્વપુરુષોએ અર્થ ભર્યા હોય તેથી અર્થ પામીએ. એનો ખુલાસો ટીકાકારે કર્યો છે. ત્યાં જોશો તો જણાશે. વલી પાને ૮૭૩ મે આલાવો છે તેમાં કહ્યું છે કે—

આધાકર્મિ આહાર કરવાથી કર્મે કરી લેપાય એમ એકાંત ન કહેવું તેમજ આધાકર્મિ આહાર કરવાથી ન લેપાય એમ પણ કહેવું ન જોઈએ. એ વાત એકાંત બોલવાથી અનાચાર એ ઉપરથી વિચાર કરવો જે ભગવતીજીના પાઠને આધારે દાનનો નિષેધ છે પણ પાઠનો અર્થ ટીકાકારે કર્યો છે. ત્યાં ચોખું દર્શાવ્યું છે ને બીજા સ્થાનની ગાથા મૂકી છે જે અનુકંપા દાન જિનેશ્વરે નિષેધ્યું નથી એમ અર્થ છે તે પ્રમાણે પૂર્વ પુરુષના અભિપ્રાયથી તો દાનનો નિષેધ કોઈ ઠેકાણે નથી. સુયગડાંગજીના ઉપલા પાનાનો અર્થ પણ ટીકાકારના ખુલાસાથી આવશે. તેમ આપણે લેવો જોઈએ ને સુયગડાંગજીના પાઠનો અર્થ સુખથી કહે તે ખરા માનવાનો આધાર શું ? ને જીવને મિથ્યાત્વ ખરું નહિ હોય તે કલિપત અર્થ માને પણ થોડો થોડો ક્ષયોપશમ થયો હશે, તો તે મહા પુરુષના અર્થ પ્રમાણ કરશે. માટે આત્માર્થિને રીતસર કહેવું તે ન સમજે તો કંઈશોય કરવો નહિ એજ શ્રેષ્ઠ છે. વલી એ લોકો આચારાંગજીમાં હિંસાના નિષેધના પાઠ બતાવે છે, પણ તે પાઠ સર્વે મુનિ મહારાજ સર્વથા હિંસાના ત્યાગીનો છે. આચારાંગજીમાં પણ પાને ૨૨૪ મે છાપેલી પ્રતમાં જે આશ્રવનાં કારણ તે સંવર થાય છે ને સંવરનાં કારણ તે આશ્રવનાં થાય છે. એમાં પ્રજામ વિશેષની સુખ્યતા દર્શાવી છે. તેમ હરકોઈમાં પ્રજામ વિશેષ વિચારવા. વલી ઠાણાંગ સૂત્રમાં પાને ૫૬૩ મે છાપેલામાં દશમ સ્થાનાંગમાં દશ પ્રકરનાં દાન દર્શાવ્યાં છે તેમાં અનુકંપાદાન અભયદાન કહ્યું છે, નેઅર્થદાન જુદું કહ્યું છે.

વલી કેવલ અધર્મમાં તમારા વિચાર પ્રમાણે અનુકંપાદાન હોત તો અધર્મદાનમાંજ સમાસ થાત, બુદ્ધો દર્શાવ શું કરવા કરત ? પણ એ અનુકંપાદાન તથા અભયદાન અધર્મમાં નહિ તેથી બુદ્ધો દર્શાવ કર્યો છે માટે જેમ પ્રભુ પોતેજ દાન દે છે તેમ શ્રાવકના અભંગ દ્વારા કદમાં છે. જે શ્રાવક શક્તિ માફક દાન દે, સમ્યગ્દષ્ટિના સડથક બોલ કહ્યા, તેમાં સમક્તિનાં પાંચ લક્ષણ કદમાં છે. તેમાં થોડું અનુકંપા લક્ષણ કહ્યું છે. દ્રવ્યથી દુઃખીને દાન કર્યું સુખી કરે, ભાવથી ધર્મ પમાડી ધર્મે કરી સુખી કરે. આ લક્ષણ છતાં કેમ દાન આપે નહિ ? અવશ્ય સમ્યગ્દષ્ટિ દાન દેજ. સુપાત્રને કુપાત્રયુદ્ધિએ આપવું તે મહા દોષ. તેમજ કુપાત્રને સુપાત્રયુદ્ધિએ આપવું તે મહા દોષ છે, જે કારણે આપવું તે તે ભાવે વિચારી આપવામાં દોષ નથી. ઉપાસકદશાંગમાં સમદાલ પુત્રે ગોશાલાને આપ્યું છે ત્યાં કહ્યું જે તારા તપ સંયમથી નથી આપતો. મહાવીરસ્વામીના ગુણગ્રામ કરે છે તેથી આપું છું. હવે એ ગોસાલા છે તો મિત્ર્યાદષ્ટિ તો પણ પ્રભુના ગુણગ્રામનો પક્ષ ધારીને આપ્યું તો લાભજ છે. વલી વંદીતા સૂત્રની ગાથા ૨૩ મીમાં છેલ્લું પદ છે જે અસંયોગસંય વજ્રજ્ઞ પાપિષ્ઠને પોષ્યાના અતિચાર છે પણ એનો અર્થ કર્યો છે જે વેપાર અર્થે એવા જીવને પોષીને વેચવાને પૈસા પેદા કરવા તે બાબત અતિચાર છે. અનુકંપાએ પોષવાનો અતિચાર નથી. હેમાચાર્ય મહારાજે પણ એ પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે. આ સર્વે વાતનો સાર એટલો છે જે ઘણા શાસ્ત્રમાં આ વાત છે. માટે આવા માણસની વાત થોડી શક્તિવાદાએ સાંભલવી નહિ. મહા પુરુષો આચાર્યો થઇ ગયા. તે પુરુષના વચન ઉપર લક્ષ દેવો જેથી આત્માનું હિત થશે ને શક્તિ પ્રમાણે દાન આપવું એજ માર્ગ છે.

૮૯ પ્રશ્ન:—આવા જૈનમાં બહુ મત છે, તે લોકને શું આત્માની બીક નહિ હોય ?

ઉત્તર:—કેટલાએક જીવ બીકવાલા હોય પણ પૂર્વકર્મની પ્રેરણાથી અવગો અર્થજ ખરે લાગે એટલે બાપડા શું કરે ? વલી કેટલાએકની બુદ્ધિ મંદ હોય તેથી જે મતમાં પડ્યા તેજ પ્રમાણે વાર્તા કરે. એ સર્વ કર્મની ગતિ છે. આપણે જૈનધર્મ નામ ધરાવી જૈન માર્ગમાં શું છે ? તેનું પુરતું જ્ઞાન મેલવતા નથી, વલી સંસાર અસાર બાણીએ છીએ તેમ છતાં ઊડતા નથી. તે આપણા કર્મની ગતિ છે તેમજ સર્વ જીવ કર્મને આધીન છે. માટે કોઇ જીવ ઉપર દ્વેષ ન ધરતાં કેવલ આપણા આત્માની પરિણતિ સુધરે તેવો ઉદ્ધમ કરવો. જેમ બને તેમ સંસારની ઉપાધિ ઓછી કરવી, પોતાની આજીવિકા થોડા ચિકદપે ચાલતી હોય તે છતાં વધારે ધન મેલવી ખરચવાની લાલચે ઉપાધિ કરવી તે યોગ્ય નથી. ઉપાધિ જેમ બને તેમ છોડી રાત્રી દિવસ જ્ઞાન અભ્યાસ કરવો

ને તે જ્ઞાનથી આત્માનું સ્વરૂપ જોવું, એ ઘડી એકાંત બેસી આત્માનો વિચાર કરવો એ શ્રેયકારી છે, આત્માની પરિણતિ બગડે એવા વાદ વિવાદમાં કાલ શુભાવવો નહિ એજ શીખામણ છે.

૯૦ પ્રશ્ન:—આત્મપ્રદેશ હાલિ રહ્યાનો અધિકાર આચારાંગજીની છાપેલી ટીકામાં પાને ૧૦૩ મે છે તેનો શું હેતુ ?

ઉત્તર:—આચારાંગજીમાં ઉપજી ઉઠક વત્ ઉદ્ધવર્તના કરી રહ્યા છે એ વાત સત્ય પ્રત્યક્ષ સમન્વય છે. એ શરીરના સર્વે ભાગોમાં નસો હાલી રહી છે તે પાછી જીવરહિત શરીર થાય છે ત્યારે કંઈ પણ હાલતું નથી તેથી સમન્વય છે કે આત્મપ્રદેશના અભ્યાસમાનપણથીજ હાલે છે. એ પ્રમાણે લોકપ્રકાશમાં પણ અધિકાર છે.

૯૧ પ્રશ્ન:—સુનિ કંખામોહની કર્મ બાધે એ અધિકાર ક્યાં છે ?

ઉત્તર:—શ્રી ભગવતજીની છાપેલી ટીકામાં તથા બાલાબોધમાં પાને ૭૦ મે છે. તેર પ્રકારના અંતર કહ્યાં છે. તે કારણે સુનિ શંકા કરે તો કંખામોહની બાધે, વાસ્તે શ્રીજિનવચનમાં શંકા કરવી નહિ. કંખા શબ્દે મિથ્યામોહની કહી છે માટે જેમ બને તેમ પરમાત્માના વચન ઉપર દૃઢ રહેવું.

૯૨ પ્રશ્ન:—ભુવનપતિ પ્રમુખ નીચેના દેવતા દેવલોકમાં જાય કે નહિ ?

ઉત્તર:—ભગવતજીની છાપેલી પ્રતમાં પાને ૨૪૬ મે ચમરેંદ્ર ગયાનો અધિકાર છે પણ તેમાં એટલું વિશેષ છે કે અરિહંતનું, અરિહંતના ચૈત્યનું એટલે પ્રતિમાજી વા, સાધુનું શરણું કરીને જાય તો જવાય તે શિવાય જવાય નહિ.

૯૩ પ્રશ્ન:—તામલી તાપસે સાઠ હજાર વરસ સુધી તપસ્યા કરી તે ફોગટ ગઈ કહે છે તે કેમ ?

ઉત્તર:—ભગવતજીમાં પાને ૨૩૨ મે તામલી તપાસનો અધિકાર છે ત્યાં અદ્ય ફલ કહ્યું છે. પણ કંઈ પામ્યા નહિ એમ તો નથી. વલી મશાન ઈંદ્ર થયા ને અદ્ય ફલ તે સુક્રિતની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. કારણ જે એવી તપસ્યા સમક્રિત સહિત કરી હોત તો ઘણી નિર્જરા થાત પણ તે ન થઈ તે અપેક્ષાએ અદ્ય છે. ઋદ્ધિ તો ઘણી પામ્યા છે. વલી સ્થાનક પણ એવું પામ્યા કે સમક્રિત પામ્યા.

૯૪ પ્રશ્ન:—તુંગીયા નગરીના શ્રાવકનો અધિકાર ક્યાં છે ?

ઉત્તર:—ભગવતજીમાં પાને ૧૬૧ મે શ્રવણ પ્રમુખના ફલનો અધિકાર છે, ત્યાં તુંગીયા નગરીના શ્રાવકનું સ્વરૂપ છે.

૯૫ પ્રશ્ન:—અભવિ ક્યાં સુધી ભણે ?

ઉત્તર:—નંદીસૂત્રની છાપેલી પ્રતમાં પાને ૩૬૬ મેં સાકાનવ પૂર્વ સુધી ભણે એમ કહ્યું છે. પણ શ્રદ્ધા નહિ તેથી આત્માનું કામ થાય નહિ.

૯૬ પ્રશ્ન:—શ્રાવકનાં મત લીધા શિવાય બીજા પરચુરણ નિયમ કરવાની મરજાદ છે કે નહિ ?

ઉત્તર:—ભગવતીજીમાં પાને ૪૬૧ મેં અધિકાર છે. ત્યાં કહ્યું છે જે મૂલ ગુણ પચ્ચખ્યાણી કરતાં ઉત્તર ગુણ પચ્ચખ્યાણી અસંખ્યાતા છે. તિર્થેચ પચ્ચ શ્રાવકનાં મત લે છે. તેથી અસંખ્યાત ગુણ કહ્યા છે. ટીકાકારે વિશેષપણે કહ્યું છે જે મધ, માખણ, માંસ મદિરાના નિયમ કરે તે પણ ઉત્તર ગુણ પચ્ચખ્યાણી કહીએ, એવી રીતે ત્યાં અધિકાર છે.

૯૭ પ્રશ્ન:—છઠા આરામાં જે જીવો થશે તેનું કેટલું આઉયું તથા તે સમ કિતી કે મિથ્યાત્વી ?

ઉત્તર:—છઠા આરાના જીવનું આઉયું ૧૬ થી ૨૦ વરસ સુધીનું કહ્યું છે. પ્રાચે સમકિત રહિત કયાં વસસે એ વિગેરે સર્વે અધિકાર ભગવતીજી છાપેલીમાં પાને ૪૭૬ મેં છે.

૯૮ પ્રશ્ન:—પાંચ ઇંદ્રિયમાં કામી ઇંદ્રિય કયી ને લોગી કયી ?

ઉત્તર:—શ્રોત્ર ઇંદ્રિય, ચક્ષુ ઇંદ્રિય કામી તથા કુરસ ઇંદ્રિય, રસનેંદ્રિય, દ્રાણેંદ્રિય એ લોગી. કારણ જે એ ઇંદ્રિયો ભોગવવાથી સુખ છે એના વિસ્તારે અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૪૮૭ મેં છે.

૯૯ પ્રશ્ન:—શ્રાવક સંતારો કરે ત્યારે સર્વથા પાંચે મત આદરે ?

ઉત્તર:—વરૂનનાગ નૃત્યુઆએ સર્વથા પ્રાણાતિપાત પ્રમુખને ત્યાગ કર્યો છે. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૪૬૦ મેં છે વાસ્તે કરી શકે એમ સમજાય છે.

૧૦૦ પ્રશ્ન:—શ્રાવક રાત પૌષધ કરે તો હીવો રાખે કે નહિ ?

ઉત્તર:—શ્રાવક પૌષધમાં હીવો રાખે નહિ, કારણ જે શ્રાવક પડીક્કમણ્ કરે છે ત્યારે એ ધડીનું સામાયક છે. તેમાં કાઉસગ કરે છે, ત્યારે પણ આગાર રાખે છે જે હીવા વિજલીની ઉજેઈ આવે તો વસ્ત્ર ઓઢવું તો કાઉસગ ભાગે નહિ એ સારૂ આગાર રાખે છે. હવે વિચારો જે ઓચિંતો કોઈ લાવે તો વસ્ત્ર ઓઢવું તો પછી રખાય તો કેમજ ? ઇંદાં શંકા થશે જે ઉજેઈ તે અજવાલું તેમાં શા વાસ્તે વસ્ત્ર ઓઢવું ? તેનું સમજવું જે ઉજેઈ છે તે અગ્નિકાયના જીવ છે. તેને આપણો કુરસ થવાથી તે જીવ વિનાશ પામે છે. એ અધિકાર સમયસુંદરના પ્રશ્નમાં છે. વહી મહાનીશિથ સૂત્રમાં

થોથા અધ્યયનમાં પાને ૪ મે સુમતિનાગીલનો અધિકાર ચાલ્યો છે તેમાં પણ એક મુનિરાજે વિજલિનો ચમકારો થયો ત્યારે વસ્ત્ર એવું નહિ. તેથી ત્યાં કહ્યું છે જે અગ્નિકાયના જીવની વિરાધના થઈ એથી પણ અગ્નિકાય સિદ્ધ થાય છે, વલી ભગવતીજી છાપેલીમાં ૫૧૮ મે પાને અગ્નિ સલગાવનાર મહા આરંભી કે હોલવનાર મહાઆરંભી ? ત્યાં અગ્નિ સલગાવનાર મહા આરંભી કહ્યા છે. વિગેરે અધિકાર ચાલ્યો છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન થયું છે જે, જેમ સચેતન અગ્નિકાય પ્રકાશ કરે છે તેમ અચિત્ત પુદ્ગલની એવી પ્રભા હોય કે નહિ ? ત્યારે ભગવતે કહ્યું છે જે જ્યારે મુનિ તેજસ્વેશ્યા મૂકે છે ત્યારે તે અચિત્ત પુદ્ગલનો પ્રકાશ થાય છે એથી પણ સમબલ્ય છે કે અગ્નિની પ્રભા સચિત્ત કહી. વલી મુનિ પાળી અતિચારમાં તથા શ્રાવક પાળી અતિચારમાં પણ ઉજેષ આલોવે છે વલી શ્રાદ્ધજિતકલ્પમાં ઉજેષનું પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું છે. તથા તથા વૃહતકલ્પમાં પણ જ્યાં દિવાનો ઉદ્યોત હોય ત્યાં કારણે એક જો દિવસ રહે ને વધારે રહે તો પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું. વલી ટીકામાં વિસ્તારે અધિકાર છે કે અણુસણુ કર્યું હોય તો દીવો રાખે. આવા કારણે રાખવાની તો મરબદા છે. પણ તે શિવાય તો નિષેધ છે તો પછી પૌષ્ઠમાં શ્રાવક ભણવા સારું રાખે એ તો સંભવતું નથી. કારણ જે ‘સમજો હવ સાવજો’ એવો પાઠ છે માટે જેમ સાધુ રાખે દીવો રાખતા નથી, તેમ શ્રાવક પણ રાખે નહિ. એમ અમારું સમજતું છે. ઉજેષ સાડ વસ્ત્ર ઝોઢવાનો અધિકાર વૃંદાવૃત્તિમાં પાને ૨૮ મે છે. વલી સેનપ્રશ્નમાં પ્રશ્ન ૧૮ મે પાને ૬૭ મે દીવાની ઉજેષનું પ્રશ્ન છે તેમાં પણ કાશ્મીરસંગ્રહનિર્ણયક્રિતની શાખ આપી છે. એ સર્વે અધિકાર જોતાં દીવો રાખવો યોગ્ય લાગતો નથી.

૧૦૧ પ્રશ્ન:—શ્રાવક દેરાસરનું દ્રવ્ય વ્યાજે રાખે તો કેમ ? તથા પૂજના કામમાં વાપરે તો કેમ ?

જિત્તર:—હાલના વખતમાં શ્રાવકોને દેરાના કારભારી જખરામંથી જ્યાં જ્યાં છે. પણ શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૧૦૧ મે શ્રાવકને ઘરેલું રાખી પણ મીઠાણની સમાધ કરી છે. કારણ જે શ્રાવક એાઈ વ્યાજે લે ને વધારે વ્યાજ ઉપજાવે તો કામદો દેવદ્રવ્યમાંથી કાઢ્યો. હવે શ્રાદ્ધવિધિમાં સાગરશેઠની કથા છે. તે કથામાં ફક્ત દેરાસરના માણસને પૈસા બદલે અવાજ આપ્યું હતું. તેમાં માત્ર રૂ. ૧) ની ૮૦ કાંગણી થાય તેમાંથી માત્ર ૧૦૦૦) કાંગણીનો લાભ થયો હતો તેથી કેટલો સંસાર ચલાયા તે કથા વાંચશે તો હૃદય બેદર્દ જશે. એટલાં કષ્ટ લોગવવાં પડે છે. માટે શ્રાવકને સંકટમાં પાડનાર આપનારજ છે. વલી જે વખત શ્રાવક પૈસા લે છે. તે વખત તો સારી હાલતજ હોય, પણ માણસની સદાકાલ સ્થિતિ સરખી રહેતી નથી. ત્યારે જ્યારે નખળી સ્થિતિ આવે તો

વખત ને શેઠીઆનું લહેલું તેના ઉપર હોય તો પહેલું લહેલું પોતાનું વસુલ કરે તો શેઠીયા પણ ફપણમાં આવે. કદાપિ પોતાનું લહેલું ન હોય પણ પોતે એક ધર્મિ છે, તેથી શરમ રાખી તાકીદ થાય નહિ. તેથી તે ઘણી બીજા દેવાવાલાને આપે ને દેશવાલાને આપે નહી. તો દેરાનું દ્રવ્ય જાય ને લેનારને તો ઘણાજ ભવ ખમરું પડે. દેવદ્રવ્યભક્ષણનાં ફલ ઘણા શાસ્ત્રમાં લખ્યાં છે. ઉપ-દેશપદમાં હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે દેવદ્રવ્ય કેઈ ખાતો હોય તેની સંભાલ ન રાખે તો તે આવકને કેટલા કડવાં ફલ બતાવ્યાં છે ને ખાનારને તો ભવનો પાર નથી. વલી શ્રાવકને ખીરવાનો ધારો હોય તો શેઠીઆ પોતે પણ ઉપાડી લે અને હાલમાં તો ઠેર ઠેર એવા બનાવ બન્યા છે ને એ રીવાજથી ઘણાજ દેવદ્રવ્યનો વિનાશ થયો છે એ સર્વે ભાઈઓના બજાવામાં છે. વલી વશિષ્ઠતકની શ્રીકામાં એટલા સુધી કહ્યું છે જે દેવદ્રવ્ય વધારવા સાડ ઘણું મૂલ આપીને દેરાની વસ્તુ લે છે ને પોતે વાપરે છે તો નરકગામી જીવ કહ્યા છે. માટે દેવદ્રવ્યથી તો જેમ બને તેમ અલગા રહેવું.

વલી જિનપૂજ કરવામાં પણ સર્વે ઉપગરણ શક્તિવાલાને તો પોતાના ઘરનાંજ રાખવાં. ઓરસિયા પ્રમુખ પદાર્થ છે તે પણ શ્રાવકો પોતાના પૈસાથીજ બનાવે. જે વધારે ધનવાન છે તે એવી વસ્તુ બનાવી રાખે. સામાન્ય-ધનવાલાથી એવી ચીજો નહિ બને પણ કેસર ચંદન કુલ વિગેરે તો પોતાનું-જ વાપરે, પણ દેરાસરનું વાપરવાથી લાભ થાય નહિ. આત્મપ્રબોધમાં કથા છે. તેને પાછલા ભવમાં દેવદ્રવ્યથી નુકસાન થયું છે તેથી : આ ભવમાં એવા નિયમ કર્યો જે દેરાસરના જલે હાથ પણ ધોઈ નહિ. વલી શ્રાદ્ધવિધિમાં કથા છે. તેમાં જ એક લક્ષ્મીબાઈએ દેવદ્રવ્ય વધારવાને સાડ ઘણા એચ્છા કરાવ્યા છે તેમાં દેરાના ઉપગરણમાં વાપર્યા છે તેનો નકરો પણ આપ્યો છે પણ નકરો ઓછો પડવાથી ભોગ અંતરાય બાંધ્યો જેથી બીજા ભવમાં જન્મી ત્યારથી પીયરમાં શોક પડવા લાગ્યો ને પાણિચહણ કર્યા પછી સાસરે શોક પડવા લાગ્યો. પછી મુનિ મલ્યા ત્યારે પૂછ્યું જે માહારાજ ! મ્હારે જન્મથી શોક પડે છે તેનું કારણ ? પછી ગુરૂએ કહ્યું જે દેરાનાં ઉપગરણ વાપર્યા તેનો નકરો ઓછો આપ્યો તેનાં ફલ થયાં. આ ઉપરથી વિચાર કરો જે નકરો આપ્યો પણ ઓછો પડવાથી નુકશાન થયું તો મક્ત દેરાની ચીજ વાપરીએ તેનું તો તો વધારે નુકશાનજ થાય. દેરાની ચીજ પોતાના ઘરના કામ સાડ વાપરીએ કહેવુંજ શું ? માટે દેરાસરની તથા સાધારણની તથા જ્ઞાનદ્રવ્યની ચીજોથી ઘણાજ અલગા રહેવું. કેઈ પણ અંશ આપણા ઘરના કામમાં ન આવે એમ કરવું. એ દ્રવ્યની ન્યાયથી વૃદ્ધિ કરવામાં તત્પર રહેવું. ને પૂજા સેવામાં તો પોતાના દ્રવ્ય વિના ચિત્ત પ્રકુલિતજ નહિ થાય, વાસ્તે શુદ્ધ મુંદર દ્રવ્ય પોતાનાં વાપરવાં.

સાકેતપુર નગરે સાગર શેઠ નામે શ્રાવક વસે છે, તેને ધર્મિ બાણી બીજા શ્રાવકોએ દેરાસરનું દ્રવ્ય સોંપ્યું ને કહ્યું જે આ દ્રવ્યમાંથી દેરાસરના કામ કરનાર સૂત્રધાર, સલાટ, મંજુરને તેની મહેનતના પૈસા તમે આપજો. આ દ્રવ્ય સાગરશેઠના હાથમાં આપવાથી સાગરશેઠ લોભમાં પડ્યા તેથી સુથાર પ્રમુખને શેકડું દ્રવ્ય આપે નહિ. તેને બદલે અનાજ ગોલ વસ્ત્ર પ્રમુખ આપે તેમાંથી રૂ ૧) ની કાંગણી ૮૦) થાય છે. એવી એક હબાર કાંગણી પેદા કરી ને પેદાશ પોતાના ઘરમાં રાખી. તેથી મહા પાપ ઉપાર્જન કર્યું તે આલોભ્યા વિના મરણ પામ્યા, ને સમુદ્રમાં જલ માણસ થયો. તે જલ માણસને ઈદગોલી થાય છે. તે ઈદગોલી જે માણસ પાસે રાખી સમુદ્રમાં રત્ન કાઢવા જાય તો ડુબે નહિ તેથી સમુદ્રના ઉપકંઠવાસી વાણીયાએ સાગરશેઠના જીવ જલમાણસને પકડીને ઘંટી નીચે ઘાટ્યા તે છમાસ સુધી ઘંટી નીચે પીલાઈ મરણ પામીને ત્યાંથી ત્રીજી નરકે ગયા. તીહાં નરકનાં દુઃખ ભોગવી આયુષ્ય પુરું કરી મરણ પામીને પાંચસે ધનુષ્યના શરીરનો મચ્છ થયો. ત્યાં રહેજોએ પકડી અગો-પાંગ કાપ્યાં તેથી મરણ પામી, ચોથી નરકે ગયો ત્યાંથી નીકળી એક એક ભવને આંતરે પાંચમી છઠ્ઠી સાતમી નરકે બપોળે વાર જઈ આવ્યો. એમ નરકના પરમાધામીની વેદના ક્ષેત્રવેદના સહન કરી પાછા તિર્યચના ભવ કરી એક હબાર ભવ કુતરાના કર્યા. તથા બીજા પણુ એક એક હબાર ભવ નીચે મુજબ કર્યા.

સુવરના, બોકડવા, ગાડરના, સસલાના, હરણના, સાખરના, સીસાલના, બીલાડાના, ઉંદરના, કોલના, ગીરોલીના, પાટલાગોહના, સાપના, વીંછીના, વિઘાના-કીડાના, શંખપણે, છીપપણે, જલોપણે, કીડીપણે, કીડામાં, પતંગીયામાં, મચ્છરમાં, કાચળામાં, ગદ્દામાં, ભેંશમાં, બલદમાં, ઉંટમાં, ખચ્ચરમાં, ઘોડામાં, હાથીમાં.

એ સર્વે જાતિમાં હબાર હબાર ભવ કર્યા. તથા પૃથ્વીકાયમાં, અષકાયમાં, તેઉકાયમાં, વાયુકાયમાં, વનસ્પતિકાયમાં, એ સર્વે જાતિમાં લાખો ભવ ભમીને એ સર્વે ભવમાં પ્રાપ્ત: હથીયાર પ્રમુખ શસ્ત્રના ધાએ કરીને મોટી પીડા ભોગવી મરણ પામી, દેવદ્રવ્યભક્ષણનું પાપુદ્ધુ ક્ષય થવાથી વસંતપુર નગરે કોટિ દ્રવ્યનો સ્વામી વસુદત્ત શેઠની વસુમતી રાણીની કુખે પુત્રપણે ઉપન્ન્યો. એ સાગરશેઠનો જીવ જર્જરમાં આવ્યો ત્યારથીજ વસુદત્તશેઠનું દ્રવ્ય નાશ પામવા લાગ્યું. જે દિવસે જનમ થયો તે દિવસે પિતા મરણ પામ્યો. પાંચમે વરસે માતા મરણ પામી. લોકે નિષ્પુત્રિઓ નામ હીધું. હલદ્રી રાંકનીપરે વધ્યો. તે એકદા મામાએ હીઠો તે પોતાને ઘેર તેડી ગયો. તેજ રાતે મામાનું ઘર ચોરાએ હુટ્યું. ત્યાંથી બીજે ઉઠાણે ગયો. તે બ્યાં જાય તેને ત્યાં ચોર હુટે અથવા અગ્નિ લાગે, ને આપદા પામે. હરકોઈ વિપત્તિ તેને આવી પડે. આવી સ્થિતિ ભેઠ કોઈ ઉભો રાખે નહિ. ને લોક નિંદે કે આતો બલતી ઉપાધિ છે, એવી અનેક પ્રકારે લોક

નિંદા કરે. તે સાંભલી મન ઉદ્વેગતા પામ્યું. તેથી પરદેશ ગયો. તે તામલીમ નગરમાં રહ્યો. ત્યાં વિનયધર શેઠ વસે છે. તેને ત્યાં સેવકપણે રહ્યો. તેજ દિવસે વિનયધર શેઠને ત્યાં આગ લાગી. તેથી ઘરમાંથી હડકાયા કુતરાની પેઠે કાઢયો. તે વારે પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યો. પૂર્વનું કરેલું કર્મ નિંદતો હવો. જે જે કર્મ સ્વપ્નપણે કરે છે તે કર્મ ઉદ્વેગ આવે ત્યારે પરવશપણે ભોગવવાં પડે છે એવી નિંદા કરતાં ત્યાંથી છીજે ઠેકાણે જાય છે. એમ કરતો સમુદ્રને કાંઠે ગયો તે દિવસે ધનવાન નામે શેઠ વાહાણે ચડે છે, તેનો સેવક થઈને વાહાણે ચડ્યો. તે વાહાણે કુશલે કરી પરદીપે પહોંચ્યું ત્યારે નિષ્પુણિઓ વિચારવા લાગ્યો કે આ અચીજ જેનું લાગે છે. જે હું ચડ્યો છતાં વાહાણે ભાગ્યું નહિ, એવો વિચાર કરે છે. એટલામાં હુદ દેવે દડે કરીને વહાણને ભાગ્યું. નિષ્પુણિઓ સમુદ્રમાં ડુબ્યા ત્યાં પાટીયું જડ્યું તેને આધારે સમુદ્રને કાંઠે આવ્યો ત્યાં ગામ છે. તે ગામના ઠાકોર પાસે ચાકરપણે રહ્યો, ત્યાં ધાડ પડી, તે ધાડીએ ઠાકોરનો છાકરો ભણી મારી પીટી ધાડમાં પકડી લઈ ગયા ને પોતાની પદ્ધતીમાં સજ્યો. ત્યાં ખીજા પદ્ધતીપતિએ આવી પદ્ધતીનો વિનાશ પ્રમાડ્યો તેથી પદ્ધતીપતિએ કાઠી મૂક્યો તે બિલાના વૃક્ષ નીચે જઈને બેઠો તો ઉપરથી બિલું પડ્યું તેથી માથું કુટ્યું ત્યાંથી ખીજે ઠેકાણે ગયો. એમ એક હજાર ઠેકાણે ભર્યો. ત્યાં ત્યાં જાય ત્યાં ચોરનો, પાણીનો, અગ્નિનો, પરસેનનો, મરણનો એવા ઉપદ્રવ થાય. તેથી ત્યાં જાય ત્યાંથી કાઠી મૂકે એમ હુઃખ ભોગવતો અટવીને વિષે ગયો. ત્યાં સેવક નામે જણ છે. તે મહા પ્રભાવક છે તે જણને માટે એક ચિત્તે કરી આરામન કરતો હવો. પોતાનું સર્વ હુઃખ કહીને એકવીસ ઉપવાસ કર્યા તેથી જણ પ્રસન્ન થઈ કહેવા લાગ્યો કે જે લોકો ! સાંજે સાંજે મહારી આગલ સોનાના ચાંદલા સહસ્રે શોભતો મોટો ચોર નાટક કરશે તે મોરના પીછાં નિરંતર પડશે તે તું લેજે. તે સાંભલી નિષ્પુણિઓ હરખ પામ્યો. ને નિત્ય સુવર્ણનાં પીછાં ખરે છે તે લે છે. એમ હમેશ લેતાં નવસો પીછાં એકઠાં થયાં.

એક સો લેવાનાં પ્રાકી રહ્યાં ત્યારે નિષ્પુણિયાને હુદ કર્મે પ્રેર્યો તેથી વિચારે છે કે આ ઉજ્જવ જૂનિમાં કયાં સુધી બેસી રહીશ ? એમ વિચારીને મોરના પીછાં મુઠીવડે લેવા ગયો. એટલે તે જુદા ઉપરથી ઉડી ગયો. ને પીછાં ભ્રમ્યાં કરેલાં જતા રહ્યાં. દેવની આજ્ઞા એવધી કાર્ય કરે તે કેમ સફલ થાય ? નિષ્પુણિઓ પોતાના આત્માને ધિક્કારતો મેં કયાં મૂર્ખતા કરી ઉતાવળ કીધી ? જેથી પામેલી વસ્તુ ગઈ. એમ હુઃખી થતાં અટવીમાં ભમતાં એક સુનિ મહારાજને દીઠા, તે સુનિ મહારાજને નમસ્કાર કરી પોતાના પાછલા કર્મનું સ્વરૂપ પૂછતો હવો. સુનિ મહારાજે કહ્યું કે, દેવદ્રવ્યભક્ષણ એક હજાર કાંકણીનું કીધું તેથી આ ભવમાં તથા પાછલા ભવમાં જે જે હુઃખ ભોગવ્યાં હતાં તે સ્વરૂપ કીધું.

પછે સુનિ મહારાજ દેવદ્રવ્યભક્ષણના પાપથી મુક્ત થવાનો ઉપાય કહે છે. હંભર કાંકણી ખાધી છે તેથી અધિક દ્રવ્ય આપવું તથા દેવદ્રવ્યનું રક્ષણ કરવું તથા દેવ દ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી. તેથી દુષ્ટ કર્મ દૂર થશે. એવી રીતે ગુરૂ મુખે સાંભલવાથી એવો નિયમ કર્યો કે એથી હંભરગણુ દેવદ્રવ્યમાં આપવું. મહારે પહેરવાનાં વસ્ત્ર તથા આહારાદિકમાં વાપરતાં જે દ્રવ્ય વધે તે દેવદ્રવ્યમાં આપવું થોડો પણ દ્રવ્યનો સંગ્રહ કંઈ નહિ. એમ સુનિ પાસે નિયમ લીધો. તથા વિશુદ્ધ શ્રાવકનો ધર્મ આદર્યો ત્યારબાદ જે જે વેપાર કરે તેમાં દ્રવ્ય પેદા કરવા લાગ્યો. તેથી પાછલે ભવે હંભર કાંકણી ખાધી હતી, તેને બહાર દશ લાખ કાંકણી દેવદ્રવ્યમાં આપી, તેવારે દેવદ્રવ્યના અન્ન-લુપ્તવાદો થયો. તેથી અનુક્રમે ઘણું ધન ઉપાર્જન કર્યું-પછી પોતાનું બ્યાજ ઉપ-ભવે એમ કરીને ઘણીજ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરી. તે વૃદ્ધિ કરવાના પુન્યે કરી તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું. અવસરે દીક્ષા આદરી ગીતાર્થ થયા. ધર્મ-દેશનાદિકે કરી દેવભક્તિના અતિશયે કરી જિનભક્તિનું પહેલું સ્થાનક આરાધી તીર્થંકર નામકર્મ નિકાચિત કરી કાલ કરી સર્વાર્થસિદ્ધે પહોંચ્યા. ત્યાંથી ચવી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં તીર્થંકર પદવી ભોગવીને સિદ્ધિને વરશે. આ મુજબની કથા શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૧૦૧ થી તે પાને ૧૦૩ સુધી છે.

સાધારણ દ્રવ્ય તથા જ્ઞાનદ્રવ્ય ઉપર કથા.

ભોગપુર નામે નગરને વિષે ધનવા નામે શેઠ વસે છે. તે ચોવીસ કોડી સોનેઆનો ધણી છે, તેને ધનવાંતી નામે સ્ત્રી છે. તે સ્ત્રીને એકલે બે પુત્ર થયા. એક પુત્રનું નામ કરમસાર ને એક પુત્રનું નામ પુન્યસાર છે. એકદા પિતાએ નિમિત્તિઓને પૂછ્યું જે એ પુત્રો કેવા થશે ? નિમિત્તિઓ કહે છે કે, કરમસાર જડ પ્રકૃતિનો ઘણો નિર્બુદ્ધિ થશે અને વિપરિત બુદ્ધિએ કરી ધરતું સર્વ ધન ગુમાવશે. નવું ધન ઉપાર્જન કરશે નહિ, ઘણો કાલ ઘણા દરિદ્રપણે ચાકરીએ કરી દુઃખવંત થશે. પુણ્યસાર પણ પાછલું સાઈં ધન તથા નવું ઉપાર્જ્ય ધન વારંવાર હીન કરશે, તેમ તેમ દુઃખી થશે, પણ વેપારાદિકની કલાએ કાશ્વો થશે. બંને જણને વૃદ્ધપણે ધનનું સુખ, પુત્રાદિકનું સુખ થશે. એવી રીતે નિમિત્તિઆએ કહ્યું. પછી પિતાએ બંને પુત્રોને અતુલ ઉપાધ્યાયની પાસે ભણવા મોક્યા. પુણ્યસાર તો મુખે કરી સર્વ વિદ્યા ભણ્યો. કર્મસારને ઘણા ઉપાય કરે તો પણ અક્ષર માત્ર નહિ આવડે. શબ્દ લખવાદિક કરવાને પણ સમર્થ નહિ. સર્વથા પશુ જેવો રહ્યો. તથા ઉપાધ્યાયે ભણાવવા મોક્યો. બંને ભાઈઓની જવાન અવસ્થા બાણી પિતાએ ધનવાંતીને કન્યાઓ પરજાવી. પછી પિતાએ બંને ભાઈઓને ખાર બાર કોઠ સોનેયા આપી જુદા રાખ્યા. પછી માત પિતા દિક્ષા લઈ દેવલોકે ગયા.

હવે કરમસાર સબજનાદિકે વારતા થકા પણ પોતાની બુદ્ધિથી વેપાર કરે. ત્યાં ત્યાં ધનની હાનિ હોય, એમ થોડા દિવસમાં પિતાના હીધા બાર કોડ સોનૈઆ ગુમાવ્યા. હવે પુણ્યસારના બાર કોડ સોનૈઆ ખાતર દઈ ચોર લઈ ગયા, બન્ને જણ દરિદ્રિ રહ્યા. સ્વજનાદિકે પણ છાંડયા, સ્ત્રીઓ પણ ભુળે પીડાઈને પોતપોતાને ઘેર ગઈ. ધન વિના શુભી પણ નિર્ગુણી હોય, સ્વજન ચાકરાદિકની પેરે નિર્ધનને બાળે નહિ. ધનવંતને થોડી પણ ચતુરાઈ હોય તેને ચતુર કહે, તે વારે નિર્બુદ્ધિ નિર્ભાગી એમ લોકે અપમાન દીધું. તે અપમાનથી લાજતા બન્ને ભાઈ દેશાંતરે જઈ બુદ્ધા બુદ્ધા રહ્યા. કરમસાર કોઈ ધનવંતને ઘેર અવર ઉપાયના અભાવથી ચાકરપણુ રહ્યો તે શેઠ જૂઠાઓલો આદતનો હોનારો છે. તેની પાસે ચાકરી માગે પણ આપે નહિ. એમ વિતંબના ભોગવી પુણ્યસારે કેટલુંક દ્રવ્ય ઉપાર્જન કર્યું. તેને પ્રયત્ને ગોપવ્યું પણ ધુતું છેતરી લીલો. એમ અનેક ઠેકાણે ચાકરીની વૃત્તિથી ધાતુરવાદિથી ખાણ ખોદી સિદ્ધ રસાયન કર્યાં. રોહણાચલ રત્ન લેવાના ને મંત્રસાધના કરી રૂદ્રવતી પ્રમુખ જડી લેવાદિક મહા પરાક્રમ ૧૧-૧૨ વાર કર્યું પણ ધન પ્રાપ્ત થયું તે રહ્યું નહિ. કર્મસારને પણ વિપરીત થવે કરીને ધન ઉપાર્જના થઈ નહિ. પુણ્યસારે પણ ઉપાર્જ અગ્ની-આર વાર ગુમાવ્યું. પછે બન્ને ભાઈઓ ઉદાસ થઈ ગાંઝે ચડી રત્નદીપે ગયા. બન્ને જણ સાંપ્રત રત્નદીપની દેવી થઈ બાણીને મરણ આઠરી દેવી આગલ બેઠા. આઠમે ઉપવાસે દેવી પ્રગટ થઈને કર્મસારને કહે છે તારા ભાગ્યમાં ધન નથી. ત્યારે કર્મસાર ઉઠ્યો. પુણ્યસાર એકવીસ દિવસ ઉપવાસ કરી બેઠો તેથી દેવીએ પ્રસન્ન થઈને ચિં-તામણિ રત્ન આપ્યું. તે જોઈને કરમસાર પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. તેવારે પુણ્ય સારે કહ્યું કે વિખવાદ મા કર. આ ચિંતામણિરત્નથી તારૂં પણ કાર્ય થશે. હવે બંને જણ પ્રીતિથી પાછા ગાંઝે ચડ્યા. હવે રાત્રીએ પૂર્ણિમાનો ચંદ્રમા ઉગ્યો. તેવારે કર્મસાર કહે હે ભાઈ! તારી પાસે ચિંતામણિરત્ન છે. તેનું તેજ વધારે છે કે ચંદ્રમાનું તેજ વધારે છે તે આપણે જોઈએ. પછી પુણ્યસારને પણ પૂર્વ કર્મની પ્રેરણા થકી રત્ન લઈને ગાંઝને છેડે બેઠા હાથમાં રત્ન સ્થાપી દ્રષ્ટિએ જુએ છે એટલે હાથમાંથી રત્ન સમુદ્રમાં પડ્યું. મનોરથ નિષ્ફલ થયા, બન્ને જણા ડુઝી થતાં પોતાને નગરે આવ્યા. પછી જ્ઞાની શુદ્ધ મથ્યા તેમને વંદન નમસ્કાર કરી પોતાના પુર્વના ભવ પૂછે છે, તે જ્ઞાની માહારાજ કહે છે. ચં-દ્રપુર નગરને વિષે જિનહંત અને જિનહાસ નામે શેઠ પરમ અરિહંતના ભક્ત છે. એકઠા સર્વે આવકે મલી ઘણું જ્ઞાનદ્રવ્ય તથા ઘણું સાધારણ દ્રવ્ય બન્ને જણને એકેકે દ્રવ્ય રખવાલ કરવાને આપ્યું. બન્ને જણ ભલી રીતે રક્ષા કરે છે. હવે જિનહાસે પોતાને સાડ પોથી પુસ્તક લખાવ્યું ને પોતાની પાસે ખીખ દ્રવ્યનો અભાવ છે તેથી વિચાર્યું જે મારી પોથી લખાવી છે તે પણ

(૧૨૬)

જ્ઞાનનું ઠેકાણું છે. એમ ચિંતવી જ્ઞાન દ્રવ્યમાંથી બાર દામ લેખકને આપ્યા. હવે જિનદાસ સાધારણદ્રવ્યમાંથી પોતાને ઘેર ઘણા પ્રયોજનના કાર્યને વાસ્તે અવર દ્રવ્યના અભાવથી પોતાના કામમાં વાપર્યા તેવારે બન્ને જણ મરીને પહેલી નરકે ગયા. નરકમાંથી નીકલી સર્પ થયા, ત્યાંથી મરી બીજી નરકે ગયા. ત્યાંથી નીકલી ગીધપંખી થયા. ત્યાંથી મરી ત્રીજી નરકે ગયા. એમ એક બે ભવને આંતરે સાતે નરકે ગયા. એકેંદ્રિય, બેઇંદ્રિય, તેઇંદ્રિય, ચૌરેંદ્રિય, પંચેંદ્રિય, તિર્થચના બાર બાર હજાર ભવ કરી વારંવાર દુઃખ ભોગવી ઘણું કર્મ ફીણ થઇ તે દુષ્ટ કર્મથી ઉપરના બન્ને જણને બાર હજાર ભવ, બાર દામના ભોગવવાથી દુઃખ ભોગવવાં પડ્યાં. વલી આ ભવમાં બાર કરોડ સોનેઆ ગુમાવ્યા, વારે વારે ઘણા ઉપાયથી ધન ઉપજાવ્યું તે પણ નાશ પામ્યું. પરાયા ઘરની ચાકરી કરી દુઃખ ભોગવ્યાં, કર્મસારના જીવે જ્ઞાનદ્રવ્યનું ભક્ષણ કર્યું તેથી ઘણા નિર્બુદ્ધિ થયેા. જુદી જુદી થયેા. એમ ઘણાં દુઃખ પામ્યા. પુણ્યસારે સાધારણ દ્રવ્યના ભક્ષણથી વારંવાર ધન ગુમાવ્યું, આ રીતનું મુનિ મહારાજ પાસે પાછલા ભવનું ચરિત્ર સાંભલી બન્ને ભાઈઓએ શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કર્યો, ને પ્રાયશ્ચિત્તના બદલામાં બાર હજાર દામ જ્ઞાનદ્રવ્યમાં તથા સાધારણ દ્રવ્યમાં આપવા એવો નિયમ લીધો. તેવાર પછી બન્ને જણોએ પૂર્વ કર્મ ક્ષય થવાથી ઘણું ધન ઉપાર્જન કર્યું. જ્ઞાનદ્રવ્ય તથા સાધારણ દ્રવ્ય હજાર ગુણા આપ્યા ને બાર બાર કરોડ સોનેઆના ધણી થયા ને ભલા શ્રાવક થયા. ભલી જ્ઞાનદ્રવ્યની તથા સાધારણ દ્રવ્યની રક્ષા કીધી. તથા ઈચ્છાએ કરો જ્ઞાનદ્રવ્ય તથા સાધારણ દ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરી. શ્રાવકનો ધર્મ રૂડી રીતે આરાધી હીક્ષા લઇ મુક્તિએ પહોંચ્યા.

આ કથા સાંભલી જ્ઞાનદ્રવ્ય દેવદ્રવ્યનો પેરે શ્રાવકને નહિ કહે. સાધારણ દ્રવ્ય પણ સંઘનું હીધું કહે, પોતાને હાથે લેવું નહિ. સંઘને પણ સાતજોતના કાર્યમાં વાપરવું કહે, પણ માગણ લોકોને હેવું કહે નહિ. જ્ઞાન સંખ્યા દ્રવ્ય તથા કાગલ પ્રભુજ સાધુને આપેલા શ્રાવકે પોતાના કાર્યમાં વાપરવા નહિ. પોતાનું પુરુષક પણ લખવું નહિ. ગુરૂની આજ્ઞા વિના ગુરૂના લહીયા પાસે લખાવવું પણ કહે નહિ. થોડા જીવવા ભણી પ્રમાણથી અધિક કહેાર પાપ જાણી વિવેકીએ થોડું પણ દેવદ્રવ્ય તથા જ્ઞાનદ્રવ્ય વાપરવું નહિ. એ જ્ઞાનદ્રવ્ય તથા સાધારણ દ્રવ્ય તથા દેવદ્રવ્ય આપવું કહ્યું હોય તે આપવામાં ઢીલ કરવી નહિ, તરત આપવાથી અધિક લાભ થાય અને ઢીલ કરવાથી કદાપિ દુષ્ટ ભાગ્યોદયથી સર્વ દ્રવ્યનો નાશ થાય ના, મરણ થાય ને હેવું રહી નય તો ભલો શ્રાવક પણ દુર્ગતિને પામે. તે કથા કહીએ છીએ. મહાપુર નામે નગરને વિષે ધનવંત એવો ઋષભદત્ત નામે શેઠ વસે છે. તે અરિહંતનો પરમ ભક્ત છે. તે પર્વને દિવસે દેહરે ગયેા ત્યાં પોતાની પાસે તે વખતે દ્રવ્ય નથી, તેથી ઉધારે દ્રવ્ય લઈ ચડાવ્યું. તે દ્રવ્ય

તતકાલ આપ્યું નહિ. બીજા કાર્યમાં વ્યગ્ર ચિત્તે કરી અપાયું નહિ. કેટલાએક દિવસ વ્યતિત થયા. એવા અવસરમાં ધાડ પડીને સર્વ ધન હુંટાર્થ ગયું ને શેઠને પણ તે હુટારાઓએ શસ્ત્રે કરી હણ્યો. તેથી મરણ પામીને તેજ નગરે નિર્દય દરિદ્રી ભેંસાવાલા પખાલીને ભાં પાડો થયો. તે હમેશ પાણીની પખાલો ઉઠાવે છે. તે નગરને કાઠે નહી નીચી છે ને નગર ઉંચું છે. તે ટેકરા હમેશ ચડવા પડે છે. રાત્રી દિવસ બાર વહેવરાવે છે. નિર્દય થકો નાડીના માર મારે છે. ભુખ તરસ સહન કરે છે. એમ અહર્નિશ દુઃખ ભોગવે છે. એક દિવસે દેરાસરનો નવો ફેસ્ટ ખેલે છે. તેને સાડ પાણી વહેન કરે છે. તે દેરાસરની શ્રાવકો પૂજા કરે છે તે ભેંસને ભેંસાને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું તેવારે પાછલા ભવનું સ્વરૂપ ભણવામાં આવ્યું, દેહિરાનું દ્રવ્ય આપવું રહી ગયું હતું તેથી હું પાડો થયો. એમ ભણવામાં આવ્યું તેથી દેહિરા આગલથી ખસતો નથી. એવા અવસરમાં જ્ઞાની ગુરૂ પધાર્યા તેમણે ભેંસાનું પાછલા ભવનું સ્વરૂપ પ્રકાશ્યું. તેથી શેઠના પુત્રે એક હબરગણું દ્રવ્ય દેવદ્રવ્યના દેવામાં આપ્યું. ભેંસાના ઘણીને પૈસા આપીને ભેંસાને છોડાવ્યો. થઈ તે ભેંસાએ અનશન કીધું તે અનશન આરાધીને દેવલોકે ગયો. અનુક્રમે મોક્ષે જશે. આ કથા સાંભળીને દેહિરાનું સાધારણનું જે જે આપવું કહ્યું હોય તે તતકાલ આપવું. દેહિરાના ઉપગરણો ઉજમણા ઓચ્છવાદિક કાશ્ણમાં વાપરી તેનું ભાડું બરાબર નહિ આપવાથી લક્ષ્મીવતીને જે હાનિ થઈ તે કથા.

લક્ષ્મીવતી નામે એક બાઈ મહા ઋદ્ધિવંત ને ધર્મવંતી હતી. તે બાઈ દેવદ્રવ્ય વધારવાને ઉજમણાદિક પુણ્યકાર્ય ઘણા આડંબરથી નિરંતર કરે, પણ દેહિરાના ઉપગરણનું ભાડું થોડું મુક્યું, શ્રાવક ધર્મ ઉચ્છાદ્યવંતપણે આરાધી મેરીને દેવલોકે ગઈ, પણ હીન બુદ્ધિએ કરી ભાડું ઓછું આપ્યું તેથી હીન જાતિની દેવાંજનાપણે ઉપની. અનુક્રમે ત્યાંથી ચલી ધનવંત અપુત્રીઆ શેઠને ત્યાં પુત્રીપણે ઉપની. તેનો ગર્ભ રહ્યો તેથી માતાના શ્રીમંત ઓચ્છવમાં પરચકનો ભય ઉત્પન્ન થયો. તેથી ઓચ્છવ બરાબર થયો નહિ. વલી જન્મ ઓચ્છવાદિકને વિષે શબ્દને ઘેર શોકની ઉત્પત્તિ થઈ. પિતાએ ઘણા ઘણા આડંબરે કામ આરંભ્યાં તે નિષ્ફલ ગયાં. વલી મણિરત્ન સુવર્ણના ઘરેણાં કરાવ્યાં પણ પહેરવાને સમર્થ થઈ નહિ. કારણ કે, ચૈરાદિકના ભય ઉત્પન્ન થયા. વલી ભોજન વસ્ત્રાદિક પણ ભોગવવા વખત આવ્યો નહિ. કારણ જે પૂર્વલા કર્મના ચોગે શોક આવીને પડ્યો. એવી રીતે કોઈ પણ કામમાં ઉચ્છાદ પૂરા થયો નહિ. ત્યારે પિતાએ પુત્રીના વિવાહ મહોચ્છવમાં મોટા આડંબરે લગ્ન કરવા આરંભ કર્યો તો લગ્નના નિકટ દિવસે માતા મુઠ. તેથી લગ્ન પણ ઉચ્છાદ રહિત થયાં. પછી સાસરે ગઈ, ત્યાં પણ ગઈ ત્યારથી પૂર્વદી પેરે નવા નવા ભય, શોક ઉત્પન્ન

થયા, તેથી સાસરે પણ મનોવાંછિત ભોગ સુખ ભોગવાયાં નહિ. તેથી બાપ ઘણી ઉદાસ થઈને સંવેગ પામી તેણે કેવલજ્ઞાની મહારાજને પૂછ્યું. કેવલજ્ઞાની મહારાજે કહ્યું જે પુર્વલે ભવે કિંમલભાદિકને વિષે દેહરાના ઉપગરણું ભાડું ચોક્કસ આપ્યું ને ઘણા આડંબર દેખાડયો તેથી એ દુષ્ટકર્મ ભોગ અંતરાય ઉપાભ્યું. કેવલજ્ઞાની ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભલી દિક્ષા લીધી. અનુક્રમે મુક્તિએ પહોંતી. આ મુજબની કથા શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૧૧૦ મે છે. માટે હરેક ઉપગરણ પોતાના ઘરનાં રાખવાં ને કદાપિ દેહરાનાં વાપરવાં તો તેનો નકરો પૂરા આપવો.

દેહરે દીવો કરી તે દીવો ઘેર લાવી ઘરનાં કામમાં વાપરવો નહિ. તથા દેહરાને દીવે કાગલ વાંચવો નહિ. તથા નાણું પરખવું નહિ. તથા દેહરે ધૂપ કરે તે અંગારા ઘેર લાવી વાપરવા નહિ. તેના ઉપર શ્રાદ્ધવિધિમાં કથા કહી છે.

ઇંદ્રપુર નગરે દેવસેન નામે વેપારી છે. તેને ત્યાં ધનસેન નામે ઉંટવાલો આકર છે. તેના ઘરની એક ઉંટણી હમેશ દેવસેનને ત્યાં આવે છે, ઉંટણીને મારી કુટીને ધનસેન ઘેર લઈ ગયો તો પણ પાછી દેવસેનને ઘેર જાય છે. પાછી દેવસેને ધનસેનને મૂલ આપી ઉંટણી રાખી તે ઉંટણી ઉપર દેવસેનનો સ્નેહ વર્તે છે. ને દેવસેન ઉપર ઉંટણીનો સ્નેહ વર્તે છે. એવામાં જ્ઞાની મુનિ સમોસર્યા. તે જ્ઞાનીને દેવસેને સ્નેહનું કારણ પૂછ્યું. જ્ઞાની કહે છે જે આ ઉંટણી પૂર્વ ભવે તારી માતા હતી. તેણે પ્રભુ આગલ દીવો કરી તે દીવો ઘર કાર્યમાં વાપર્યો ને પ્રભુ આગલ ધુપ કર્યો તે ધૂપના અંગારાવડે ઘરનો મૂલો સલગાવ્યો તે કર્મે કરી ઉંટણી થઈ. તે પૂર્વના સ્નેહથી તેને સ્નેહ ઉપજ્યો. એ મુજબ વૃત્તાંત કહીને કહ્યું જે દેરાના ચંદને કરી તિલક કરીએ નહિ. તથા દેરાને જલે હાથ પણ પગાલીએ નહિ. દેવ સંખંધી શેષ પણ લઈએ નહિ. દેવ સંખંધી જાલર પ્રમુખ શુદ્ધ આગલ પણ વગાડીએ નહિ. આ મુજબ શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૧૦૮ મે છે. તથા પાને ૮૦ મે પુણ્યની કાચી કળી છેલ્લી નહિ. વલી માલી પણ કાચી કળી તોડતા નથી, તો આપણે ચડાવવી તે કેમ યોગ્ય હોય ? માટે કાચી કળીઓ ચડાવવી ઉચિત નથી.

૧૦૨ પ્રશ્ન:—ઘર દેરાસરમાં નેવેઘ ફૂલ અક્ષત વિગેરે મૂકે તેનું શી રીતે કરવું ?

ઉત્તર:—ઘર દેરાસરમાં જે ચીજ ચડાવે તે મોટા દેરાસરે મોકલી આપે, વલી નેવેઘ માલી પ્રમુખને આપે તેને બદલે માલી ફૂલ આપે તો બીજાને કહી મોટે દેર ચડાવે જે આ મહારા પૈસાનાં ફૂલ વથી. નેવેઘ બદલે આવ્યાં છે તે છે. ઘર દેરાસરમાં પોતાના દ્રવ્યથી ભક્તિ કરવી. એ અધિકાર શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૧૧૨ મે છે. ને ત્યાં વિસ્તારે વ્યાખ્યા કરી છે.

૧૦૩ પ્રશ્ન:—સચિત્ત, અચિત્ત, મિશ્ર શું શું સમજવું ?

ઉત્તર:—શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને પર મેં નીચે મુજબ છે. સચિત્ત તે સર્વ જાતિનાં ધાન, છૂંદ, અજમો, વરિયાલી, સૂવા, રાઇ, ખસખસ, સર્વ જાતિનાં ફલ પાનડાં, લુણ, ખારી, ખારો રાતો સિંધવ, ખાણમાંથી નિકલેલો સંચલ, બનાવેલો, સચિત્ત નહિ. ખારી માટી, હિરમણ, દાતણ લીલું. હવે મિશ્ર કહ્યા છે તે નીચે પ્રમાણે. પાણીએ પળાલેલા ચણા, ઘઉં પ્રમુખ ધાન્ય તથા ચણા, તથા તુવેર વિગેરેની દાલ પલાલેલી હોય તેમાં પણ કોઇ નહિયું રહી જાય તેથી મિશ્ર કહિએ. શેકેલું ધાન તે રેતીમાં શેકેલું તો અચિત્ત થાય તથા ખાર દહ શેકેલું અચિત્ત થાય, પણ રેતી વિના શેકેલા ચણા પ્રમુખ મિશ્ર કહીએ. લોલેલ (શેકેલા) તલ, ઓલા, પોંક, શેકેલી ફલી, પાપડીનું ઉંડીયું, એ મિશ્ર તથા ચીબડા પ્રમુખ કાચા ને હિંગ વધાર માત્ર રાંધેલા તે મિશ્ર. કેરી કાચીમાં મીઠું દીધેલું પણ નરમાશ થઇ નથી ત્યાં સુધી મિશ્ર. બીજ સહિત પાકેલાં ફલ મિશ્ર ને બીજ ગોટલા જુદા પડ્યા પછી એ ઘડી પછી અચિત્ત થાય. તિલવટી તે દિવસે મિશ્ર, માલવા દેશે દક્ષિણ દેશે ગોળ બહુ નાંખે છે તેથી તેજ દિવસે અચિત્ત થાય છે. ઝાડથી તતકાલ ઉખાડેલો શુંદર તથા નાલિએરનું પાણી, આંખાનો રસ, શેલડી પ્રમુખ :વનસ્પતિનો રસ તથા તતકાલ ધાણીથી કાઢેલું તેલ, તથા અલશીનું તથા એરંડીનું તેલ તથા બીજ કાઢી નાખ્યાં એનાં નાલિએર, શિંગોડાં, સોપારી, ફલ, પ્રમુખ તથા પાકા, ઘણું મરદન કરેલા કણિયા કાઢેલા એવા છૂંદ અજમા પ્રમુખ એક મુહૂર્ત સુધી મિશ્ર જાણવા ને મુહૂર્ત પછી અચિત્ત થાય. પાણી તેમજ કાચાં ફલ, કાચાં ધાન આકરં લણ પ્રમુખ તે અગ્નિ પાણીના આકરં શસ્ત્ર લાગ્યા વિના અચિત્ત થાય નહિ, કારણ ને ભગવતીમાં કહ્યું છે કે વજ્રમય પાપાણના ખરલમાં વજ્રના દસ્તાવડે મીઠા પ્રમુખને એકવીસ વાર વાટે, તો પણ કેટલાએક જીવને શસ્ત્ર પણ ફરસતું નથી. વાસ્તે અગ્નિ પાણીના ફરસ વિના અચિત્ત થાય નહિ. હવે અચિત્ત નીચે મુજબ.

સો જોજન જલવાટે વહાણમાં આવેલી વસ્તુ અચિત્ત થાય. કરીઆતું, હરડે, ખારેક, નાની દ્રાક્ષ, મોટી દ્રાક્ષ, ખજૂર, મરી, પીપર, બચફલ, બદામ, અખોડ, નીમજાં, જરંગા, પસ્તાં, કખાળચીની, એ અચિત્ત છે ને ફટક સરીખો ઉજલો સિંધવ, સાણ, ભટ્ટીમાં પાકેલું લણ પ્રમુખ, કરેલો ખાર, શોષેલી માટી પ્રમુખ એલચી, લવિંગ, બવંત્રી, સૂકી મોથ, કોંકણ પ્રમુખનાં પાકેલાં કેલાં, ઉકાલેલા શીંગોડાં, સોપારી પ્રમુખ એ અચિત્ત હોય. વલી આદિ શબ્દથી હરતાલ, મનશીલ, પીપર, ખજૂર, દ્રાક્ષ, હરડે, એ પણ સો સો જોજન આવવાથી અચિત્ત થાય, પણ આચરવા યોગ્ય નથી. આ મુજબ શ્રાદ્ધવિધિમાં છે. વલી બીજા કાલ પાને ૫૫ મેં છે તે નીચે મુજબ. આટો વગર આવેલો મિશ્ર.

આવણુ માસે તથા બાહરવા માસે ચાર દિવસ મિશ્ર.

કારતક, માગશર, પોષમાં ત્રણ દિવસ મિશ્ર.

માહા, તથા ફાગણ માસે ચાર પહોરે મિશ્ર.

ચૈતર, વૈશાખ, જેઠ માસે ત્રણ પહોરે મિશ્ર.

આટલો કાલ વિત્યા પછી અચિત્ત થાય. ચાલેલો આટો મુહૂર્ત એટલે જે ધરી અચિત્ત થાય. ચાલેલો આટો પણ વર્ણ, ગંધ, રસ પલટાય એટલે અભક્ષ થાય. ચોમાસામાં પંદર દિવસ, શિઆલામાં એક માસ એ રીતની મર્યાદા છે. ત્યાર બાદ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી. પક્વાનાદિકનો કાલ ચોમાસામાં પંદર દિવસ, ઉનાલામાં વીસ દિવસ, શીઆલે એક માસ, એ ઉપરાંત ગ્રહણ કરવું નહિ. પણ એની અગાઉ વર્ણ, ગંધ, રસ, ફરસ, બદલાય તો ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી. હઠી જે દિવસ ઉપરાંતનું કલ્પે નહીં. કાચું દૂધ તથા હઠી તથા છાશ સાથે કઠોલ ખાવાથી ગેઈદ્રિય જીવ ઉપજે, વાસ્તે એ વર્જવું. વાશી નરમ પૂરી પ્રમુખ બીજે દિવસે કલ્પે નહિ. ઉકાળેલું ત્રણ ઉભરાતું પાણી ચોમાસામાં ત્રણ પહોર અચિત્ત રહે પછી કલ્પે નહિ. ઉનાલે પાંચ પહોર સુધી કલ્પે, પછી સચિત્ત થાય. આ મુજબ શ્રાદ્ધવિધિમાં છે.

૧૦૪ પ્રશ્ન:—બકુશ કુશીલ જે નિયંદા આ કાલમાં કદા છે, તેમાં કુશીલ તો, ભગવતીના પચીસમાં શતકમાં મૂલશુભમાં પ્રતિસેવી કદા છે. બ્યારે મૂલ-શુભમાં દ્વષણ લાગે ત્યારે સંયમ શુભકાણું કેમ રહે ?

ઉત્તર:—હરીભદ્રસૂરિ મહારાજે આવશ્યકની ટીકા કરી છે. તેમાં કહ્યું છે જે, મૂલશુભ પ્રતિસેવીને સંજલના કષાય હોય ને તે અતિક્રમ બ્યતિક્રમ ને અતિચાર એ ત્રણ ભાંગાં સુધી હોય, અનાચાર હોય નહિ. તેથી સમભય છે જે આલોવી પડિક્કમી શુદ્ધ થાય. અનાચાર સેવીને સંજલના કષાય વિના બીજા કષાય વર્તે ત્યારે શુભસ્થાન ભય.

૧૦૫ પ્રશ્ન:—અહાર ભાવદિશા કેવી રીતે ?

ઉત્તર:—આચારસંગ્રહમાં પાને ૬ મે છાપેલી પ્રતમાં છે. ૧ સચ્ચિંમ મનુષ્ય, ૨ કર્મભૂમિના મનુષ્ય, ૩ અકર્મભૂમિના મનુષ્ય, ૪ અંતરદ્વીપના મનુષ્ય, ૫ ગેઈદ્રિય, ૬ તેઈદ્રિય, ૭ ચૈરેદ્રિય, ૮ પંચેદ્રિય, ૯ પૃથ્વીકાય, ૧૦ અપ-કાય, ૧૧ તેઉકાય, ૧૨ વાયુકાય, ૧૩ વનસ્પતિ તે મૂલ બીજ, ૧૪ સ્કંધ બીજ, ૧૫ પર્વ બીજ, ૧૬ અગ્નિ બીજ, ૧૭ દેવતા, ૧૮ નારકી એ અહાર ભાવદિશા કહી. તેનું કારણ જે જીવ એટલી જગ્યાએ સંસારમાં શેલાય છે માટે પોતે વિચારે જે હું કઈ દિશાએથી આવ્યો? એટલે કઈ ગતિથી આવ્યો? આદિ વિચારે ને સંસારથી વિરુદ્ધ થાય,

૧૦૬ પ્રશ્ન:—નવ પ્રકારે પુણ્ય બાંધે તે શેમાં છે ?

ઉત્તર:—ઠાણાંગલ છાપેલામાં પાને ૫૧૪ મે નવ પ્રકારે પુણ્ય બાંધવાનાં કહ્યાં છે.

અજ્ઞ પુણ્ય તે અજ્ઞ આપવાથી થાય છે.

પાણ્ય પુણ્ય તે પાણી આપવાથી હોય.

વસ્ત્ર પુણ્ય તે વસ્ત્ર આપવાથી થાય.

શયન પુણ્ય તે મુનિને સંતારો આપવાથી થાય.

લેણ પુણ્ય તે મુનિને જગ્યા વિશેષે ઉતારવા આપવી તે.

મન પુણ્ય તે મન શુભ પ્રવર્તવાથી લાગે તે.

વચન પુણ્ય તે શુભી પુરૂષના શુભ ગાવાથી થાય.

કાય પુણ્ય તે કાયાએ દેવ શુદ્ધી ભક્તિ કરવાથી પુણ્ય બંધાય તે.

નમસ્કાર પુણ્ય તે દેવ શુદ્ધ સ્વામિભાઈને નમસ્કાર કરવાથી બંધાય તે.

આ મુજબ નવ પ્રકારે છે. ઇહાં કોઈને શંકા થશે કે શ્રીજિનપ્રતિમાની પૂજા શેમાં આવી ? તે વિષે બાણુવું જે મન વચન કાયાએ કરી ભક્તિ કરવી તેમાંજ સમાસ થાય. તથા જીવદયા પણ મન વચન કાયાના પુણ્યમાં આવી બાંધે. કારણ જે કોઈ જીવને દુઃખ ન દેવું ને સર્વ જીવને સુખ કરવું તથા દેવ શુદ્ધ ઉપકારીની ભક્તિ કરવી એમાં શુભ મન વચન કાયાથી પુણ્ય બંધાય છે; તેથી એમાં સર્વે સમાસ થાય છે.

૧૦૭ પ્રશ્ન:—આખ્યાન કરવાને ચોખ્ખ કોણ ?

ઉત્તર:—આચારાંગલમાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૧૯૪ મે સોલ વચન બાંધે તે ઉપદેશ દેવાને ચોખ્ખ કહેય. તે સોલ વચન નીચે મુજબ.

૧ એક વચનના શાબ્દો:—વૃક્ષ, ઘટ, પટ, નર, મુર, એ સંસ્કૃત. ફરકો, ઘડો, પડો, નરો, સૂરો એ પ્રાકૃતભાષા. જે જે એક વચન હોય તે એક વચન બાંધે.

૨ દ્વિવચન બાંધે, વૃક્ષો, ઘટો, પટો, મુરો, એ સંસ્કૃત ભાષામાં. ફરકો, ઘડો, પડો, નરો, સૂરો, એ પ્રાકૃતભાષા.

૩ બહુ વચન બાંધે, વૃક્ષો, ઘટો, પટો, નરો, મુરો, એ સંસ્કૃત, ઘડો ફરકો, પડો, નરો, સૂરો એ પ્રાકૃતભાષામાં બહુવચન. એ દ્વિવચન સાથે મળતા છે, પ્રાકૃતમાં બહુવચનના શબ્દ જૂઠા નથી આવતા.

૪ ત્રી લિંગ શબ્દ.

૫ પુરૂષ લિંગ શબ્દ.

૬ નપુંસક લિંગના શબ્દ,

(૧૩૫)

- ૭ અધ્યાત્મ વચન તે અંતરંગનું વચન.
- ૮ ઉપનીત વચન તે પ્રશંસાકારી વચન.
- ૯ અપનીત વચન તે પરની નિંદાનું વચન.
- ૧૦ ઉપનિત અપનિત વચન તે પહેલાં પ્રશંસી પછી નિંદીએ.
- ૧૧ અપનિત ઉપનિત તે પહેલાં નિંદિ પછી પ્રશંસા કરવી.
- ૧૨ અતિત વચન તે ગયા કાલનું વચન. જેમ ગયે કાલે અનંતા તીર્થંકર ગયા.
- ૧૩ વર્તમાન વચન તે વર્તતા કાલની વ્યાખ્યા.
- ૧૪ અનાગત વચન તે આવતા કાલનું વચન, જેમ આવતે કાલે તીર્થંકર થશે.
- ૧૫ પ્રત્યક્ષ વચન તે એણે મને કહ્યું છે.
- ૧૬ પરોક્ષ વચન તે ભગવાન કહી ગયા છે.

એ રૂપનાં સોલે વચન બાણે તે ઉપદેશ શુદ્ધ હઈ સકે, એ જ્ઞાન વિના શુદ્ધ પડપણા બને નહિ.

૧૦૮ પ્રશ્ન—સિદ્ધ ભગવાન કયે અનંતે છે ?

ઉત્તર—સમકિત વિચાર ગર્ભિત મહાવીરસ્વામિના સ્તવનના છાપેલા ભાગ બીજામાં પાને ૭૪૬ મે બીજા શાસ્ત્રની ગાથા મૂકી છે, તેમાં અભવિ ગ્રેયે અનંતે તથા પડવાઇ પાંચમે અનંતે તથા સિદ્ધાદિક આઠમે અનંતે કહ્યા છે. તથા મતાંતરે સિદ્ધ પાંચમે અનંતે કહ્યા છે. પણ વિજયનંદસૂરિ મહારાજના કહેવામાં એમ હતું જે આઠમે અનંતે સમજવું સુગમ પડે છે. દિગંબરના શાસ્ત્રમાં પણ આઠમે અનંતે સિદ્ધ કહ્યા છે.

૧૦૯ પ્રશ્ન—પૌષધ ક્યારે લેવા ? અને તેનો કાલ શી રીતે ?

ઉત્તર—શ્રાદ્ધવિધિમાં એકલા દિવસના ચાર પ્રહરનો કાલ કહ્યો તથા અલ્પ રાત્રિના પૌષધનો આઠ પ્રહરનો કાલ કહ્યો છે. પૌષધ લેવાની વિધિ પાને ૨૪૫ મે બતાવી છે. તે પ્રથમ પૌષધ લઇ, પછી રાઇ પડિમાણું પાંડલેહણ કરે એ રીતે છે. ને એ રીતે કરે તોજ પૌષધનો ચાર પ્રહરનો કાલ પૂરે. જાણ: ને મોઢા લે ને મોઢા પારે તે વાત પાઠમાં નથી. વાસ્તે સૂર્ય ઉદય અગાઉ પૌષધ લેવો તેજ યોગ્ય છે ને પંચાશકમાં પૌષધ પારી પૂજા કરી પછી પૌષધ લેવાની મર્યાદા બતાવી છે, પણ તે પડિમાધર આવકના સંબંધમાં છે, કારણ જે પડિમાધરને પાછલી પડિમા સંહિત છે. વાસ્તે તે પડિમા સાચવવી તેથી તેમ વિધિ દર્શાવી છે. પડિમાધર શિવાયના આવકને સાડે તો શ્રાદ્ધ-વિધિમાં કહ્યું છે એજ રીતે છે.

૧૧૦ પ્રશ્ન—પૌષધમાં ચોમાસામાં આવક ભૂમિ ઉપર સંધારો કરે કે ચાંદ ઉપર ?

ઉત્તર:—ચોમાસામાં તો પાટ ઉપરજ સંચારો કરવો કહ્યો છે. વિચાર-રત્નાકર અંથ કીર્તિવિજયજી મહારાજનો કરેલો છે, તેમાં આવશ્યકની સૂચિને પાઠ લખ્યો છે. તેમાં કાષ્ઠ આસનના આદેશ લેવાના કહ્યા છે. તેમ શ્રાદ્ધવિધિમાં પણ કહ્યું છે. વલી શ્રાવકને સારૂ પાટ પાટલા કરાવીને ઉપાશરે શ્રાવકે મૂકવા એમ પણ અધિકાર શ્રાદ્ધવિધિમાં છે. વલી હુંડી પત્ર કરીને પ્રાંન રૂપ અંથ છે તેમાં ચોમાસામાં પાટ પાટલા ન વાપરે તેને પાસત્યો કહ્યો છે.

૧૧૧ પ્રશ્ન:—સાધુજી પુસ્તક રાખે કે નહિ ?

ઉત્તર:—આ કાલમાં સાધુજી પુસ્તક રાખે એ અધિકાર તત્ત્વાર્થમાં પાને રૂપ મે છે. તેમાં જળાબ્ધ છે જે હુષમ કાલે ધારણી બામી તેથી આસા કરી છે. વાસ્તે પુસ્તક રાખવાને હરકત નથી, પણ પોતાના શિષ્ય સાચા ન હોય તે છતાં તે પુસ્તક શિષ્યને આપી જવું ને તે વેચી ખાય એ ચોચ નથી. એ પુસ્તક સંઘના રૂપિયાથી લીધું છે તેથી પુસ્તક ઉપર માલકી સંઘની રાખવી કે જેથી બગાડ થાય નહિ. શિષ્યને ભણવા જોઈએ તો શ્રાવક આપે, પણ વેચી ખામ એવા શિષ્ય હોય તો શ્રાવક તેને પણ પુસ્તક આપે નહિ. આવી રીતી સાધુજીએ રાખવી જોઈએ.

૧૧૨ પ્રશ્ન:—દેવતાને દેવી સાથે કામલોગ કેવી રીતે હોય ?

ઉત્તર:—ભવનપાતે, વ્યંતર, જ્યોતસિ તથા સુધર્મ દેવલોક તથા ઈશાન દેવલોક સુખીના દેવતાને તો મનુષ્યની પેઠે લોગ છે, ને સનતકુમાર, માર્કેન્દ્ર દેવલોકવાહાને માત્ર સ્પર્શ કરવાનો છે. તથા બ્રહ્મા દેવલોક તથા લાંતક દેવલોકવાહાને રૂપ જીએ એટલોજ કામ છે. શુક તથા સહસાર દેવલોકના દેવતાને શબ્દ સાંભલવાનો વિષય છે. આનત, પ્રાણુત, આશુ, અચ્યુત એ ચાર દેવલોકવાહાને એક બીજાનું મન મલવાનો વિષય છે. બીજા દેવલોક ઉપર સ્ત્રી નથી તેથી ત્યાંથી પોતાનું મન કરે, તેમ સ્ત્રી પણ મન કરે એટલે સંતોષ થાય છે, કારણ જે જેમ જેમ બીજા દેવલોકથી ઉપર ચડતા જાય, તેમ તેમ વિષય-કામના ઓછી થાય છે ને બારમા દેવલોક પછી નવ ગ્રેવેયક તથા પાંચ અનુસાર વિમાનના દેવતાને તો સમુદગી કામની હજીજ નથી. આ અધિકાર પન્નવણ સૂત્રની છાપેલી પ્રતમાં પાને ૭૭૮ મે છે.

૧૧૩ પ્રશ્ન:—દેવતા મનુષ્ય સાથે લોગ કરે ? તથા મૂલ શરીરે આવે ?

ઉત્તર:—પન્નવણજીમાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૬૨૫ મે તેજસ શરીરની અવગાહના અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગની કહી છે. તેનું કારણ એ બહુવું છે, પૂર્વભવ સંઘથી મનુષ્યની સ્ત્રી ઉપર ગાઠ અનુરાગ હોય તો દેવતા દેવલોકથી આવીને તે સ્ત્રી સાથે લોગ કરે, ને લોગ કરતાં કાલ કરીને તે જ સ્ત્રીને પેટે તરત ઉત્પન્ન થાય. આ રીતનો અધિકાર છે. તેથી સમજાય છે કે મૂલ શરીરે આવે

તો તેજસ શરીરની અવગાહના અંગુલના અસંખ્યાતમાં ભાગની હોય ને ભોગની વાત પણ એમાંજ છે.

૧૧૪ પ્રશ્ન:—ચંદ્રમા પૂનમ પછી થોડો ઢંકાતો ભય છે, ને શુદ્ધ ૧ થી ઉઘાડો થતો જણાય છે તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—જીવાભિગમસૂત્રમાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૭૮૫ મે એ અધિકાર છે ત્યાં એવું કહ્યું છે જે, નિત્યરાહુ ને પર્વરાહુ એ બે પ્રકારના રાહુનાં વિમાન છે, તેમાં નિત્યરાહુ છે તે ચંદ્રમાના વિમાન નીચે છે ને એની ચાલવાની ગતિ એવી છે જે વહ ૧ થી ચંદ્રમાના વિમાનની નીચે થોડો થોડો આવતો ભય તેમ ચંદ્રમા ઢંકાતો ભય. અમાસને દિવસે સર્વ પ્રકારે નીચે આવે છે તેથી બિલકુલ ચંદ્ર દેખાતો નથી. શુદ્ધ ૧ થી નિત્ય દ્વર ખસતો ભય છે તે શુદ્ધ ૧૫ મે સર્વથા ચંદ્ર નીચેથી ખસી ભય છે તેથી સર્વથા ચંદ્રમા દેખાય છે. ને પર્વ-રાહુ છે તે કોઈ વખત નીચે આવી ભય છે ત્યારે ગ્રહણ થયું કહેવાય છે એ ગ્રહણ થયું હોય તે વખત જમવું નહિ. એવી રીતે શ્રાદ્ધવિધિમાં કહ્યું છે. એ નિમિત્ત સારું નથી. એ કારણે મના કરી છે.

૧૧૫ પ્રશ્ન:—આચાર્ય પંચ મહાવ્રત રહિત હોય તો તે આચાર્ય ગણાય કે નહિ ?

ઉત્તર:—પંચ મહાવ્રત રહિત આચાર્ય હોય જ નહિ. પંચ મહાવ્રત રહિતને આચાર્ય પદવી આપવાની આજ્ઞા કોઈ ઠેકાણે નથી. વ્યવહારસૂત્રમાં મૂલમાં પાને ૨૭ મે એવું કહેલું છે જે બહુશ્રુત હોય ને માયામૃષા બોલે, ઉત્સૂત્ર બોલે, પાપકર્મ કરી આજીવિકા કરે એવાને આચાર્ય પદવી, ઉપાધ્યાય પદવી, પ્રવર્તકપણું સ્થવિરપણું, ગણીપણું કોઈ પણ પદવી આપવી નહિ. તે બધાજ સુધી આપવી નહિ. આ રીતની મર્યાદા છે. વલી પંચ મહાવ્રત રહિતને સાધુ ગણાય નહિ તો આચાર્ય તો કેમજ ગણાય ?

૧૧૬ પ્રશ્ન:—એવા ગુણવંત આચાર્ય ન હોય તો કેમ કરે ?

ઉત્તર:—ઘણા ગુણી પુરુષો ક્રિયાઉદ્ધાર કરી શુદ્ધ રીતે પોતે પ્રવર્તે છે. જેમ કે સર્વદેવસૂરિ મહારાજ ચૈત્યવાસી હતા. તેમણે પોતે ક્રિયાઉદ્ધાર કરી શુદ્ધ માર્ગ પ્રવર્તાવ્યો. વલી આનંદવિમલસૂરિ મહારાજના વખતમાં પણ શિથિલ માર્ગ થયો હતો, તેમણે પોતે ક્રિયાઉદ્ધાર કરી શુદ્ધ માર્ગ પ્રવર્તાવ્યો. વલી વ્યવહાર સૂત્રમાં એમ પણ કહેલું છે જે આચાર્ય પદવીને યોગ્ય પુરુષ ન હોય, તો જે ગરુડમાં સાધુ હોય તેમાંથી બીજા યોગ્ય આચાર્ય નહિ મળે ત્યાં સુધી તેમને આચાર્ય સ્થાપીને માર્ગ ચલાવે. પછી યોગ્ય મળે તે વખતે યોગ્ય પુરુષને આચાર્ય સ્થાપે ને તે વખતે પેલા ન ઉઠે તો તેને મજા

બહાર કરે. એ અધિકાર પણ વ્યવહાર સૂત્રમાં પાને ૩૧ મેં છે. વાસ્તે ગુણ-
વાનને આચાર્ય પદવી આપવી. હાલમાં પણ સં ૧૯૪૨ ના કારતક વદ
૫ મેં મુનિ મહારાજ શ્રી આત્મારામજી મહારાજને શ્રી સિદ્ધાચલજી ઉપર
ઘણા દેશના શ્રાવકો તથા સાધુજીએ મદી ગુણવાન જાણી આચાર્ય પદવી
આપી છે. તે વખતે હું પણ હાજર હતો. પચીસ હજાર માણસ સિદ્ધાચલજી
ઉપર હતા, તેમાં મુખ્ય મુખ્ય શેઠેરના વિદ્વાન શ્રાવકો પણ હતા. કોઈ
પણ મુખ્ય શેઠેરના માણસ નહિ હતા એમ નહોતું. તે વખતે વિજયાનંદસૂરિ
મહારાજ એ નામ સંઘે આપી સ્થાપ્યા છે. એમ યોગ્ય પુરૂષને આચાર્ય સ્થાપ્યા
વિના સાધુ વિહાર કરી શકે નહિ. એ અધિકાર પણ વ્યવહાર સૂત્રમાં છે. વાસ્તે
સર્વ સાધુના સમુદાયમાંથી જે પુરૂષ ઉત્તમ હોય, ત્યાગી, વૈરાગી જ્ઞાનવાન હોય
તેમને આચાર્ય સ્થાપી તેમની આજ્ઞાએ માર્ગ ચાલે. આ પંચમકાલમાં શુદ્ધ-
પરંપરા ચાલવી તેા દુષ્કર છે. શ્રીમહાનિશીથજી સૂત્રમાં યુગપ્રધાન સ્વામી
થવાનો અધિકાર ચાલ્યો છે, ત્યાં પણ એમ કહેલું છે જે યુગપ્રધાન સ્વામી શુદ્ધ
માર્ગ ચલાવશે ને મહારી આજ્ઞાનું હાયમાનપણું ટાલશે. વહી યુગપ્રધાન સ્વામિ
નિર્વાણ પામ્યા પછી મહારી આજ્ઞાનું હાયમાનપણું થશે. એવી રીતે કહેલું છે.
માટે જે વખત જે ઉત્તમ પુરૂષ હોય તેને આચાર્ય સ્થાપી માર્ગ ચાલે. કારણ
જે શાસન એકવીશ હજાર વર્ષ સુધી જયવંતુ રહેશે એવી રીતે અમારું
સમજવું છે.

૧૧૭ પ્રશ્ન:—એક પરમાણુમાં કેટલા વર્ણ હોય ?

ઉત્તર:—એક પરમાણુમાં એક વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ, જે સ્પર્શ
હોય. એ અધિકાર અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૨૭૦ મેં છે.
પર્યાયના પલટણુપણે પાંચ વર્ણનો થાય. કારણ જે સત્તાને વિષે પાંચ વર્ણ,
જે ગંધ, પાંચ રસ ને આઠ સ્પર્શ રહ્યા છે. એ દ્રાઢશસાર નયચક્રમાં કહ્યું
છે માટે સત્તામાં હોય તેથી પુનરાવૃત્તિમાં પાંચ વર્ણમાંથી એક વર્ણ, એક ગંધ,
એક રસ, જે સ્પર્શ હોય તે પર્યાયના પલટણુપણે હોય.

૧૧૮ પ્રશ્ન:—ગૌતમ પડથો તપ કરે છે તથા ચંદનખાલાના અઠમ કરે
છે ને ગોરજીને આપે છે તે કેમ ?

ઉત્તર:—જન્મચાર પચમ્નાના ખાલાવખોધમાં કુગચ્છના લક્ષણમાં કહ્યું
જે વિપ્રતારવાને લોક પાસે એવી રીતના તપ કરાવી પૈસા લે છે તે કુગચ્છ છે.

૧૧૯ પ્રશ્ન:—એક સ્થિતિ સ્થાનકમાં અધ્યવસાય સ્થાનક કેટલાં હોય ?

ઉત્તર:—કમ્મપચડીમાં પર ગાથાની ટીકામાં અધ્યવસાય અસંખ્યાતા
કહ્યા છે. તીવ્ર, તીવ્રતર, મંદ, મંદતર આદિ હોય.

(૧૩૯)

૧૨૦ પ્રશ્ન:—જે ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય, તે કાચમ રહે કે ફેરફાર થાય ?

ઉત્તર:—ભગવતીજીની ટીકામાં અપવર્તનનો અધિકાર આપ્યો છે તેમજ કહેલું છે જે સાતમી નરકનું આયુષ્ય બાંધ્યું છે પણ અધ્યવસાયના ફેરફારથી નરક ઓછી વધારે થાય છે. જેમ કૃષ્ણ વાસુદેવે સાતમી નરકનું આયુષ્ય બાંધ્યું હતું, તે અઢાર હજાર મુનિને વંદન કરવાથી ત્રીજીનું કર્યું, તેમ ચારે ગતિમાં ફેરફાર થાય પણ અટલો વિશેષ જે દેવલોકનું ફેરફારને મનુષ્યનું ન થાય. તથા નરક શીટીને બીજી ત્રણ ગતિનું ન થાય.

૧૨૧ પ્રશ્ન:—વર્તમાનકાલે આયુષ્ય કેટલું હોય ?

ઉત્તર:—જન્મદીપપત્તિમાં તો મુખ્ય વૃત્તિયે ઉત્કૃષ્ટ એકસો વીસ વર્ષનું કહ્યું છે. તેમ ઘણા જીવને તો તેમજ આયુષ્ય હોય, ને તે પ્રમાણે જાણાય છે ને કોઈક જીવનું વધારે પણ સાંભલવામાં આવે છે. તેવીશ ઉદયના ચંત્રમાં પહેલા ઉદયમાં છેલ્લા યુગપ્રધાન રેવામીનું આયુષ્ય એકસો અઠ્ઠાવીશ વર્ષનું કહ્યું છે. તેથી એમ જાણાય છે કે, કોઈક પુરૂષનું એકસો વીસ વર્ષ કરતાં અધિક વર્ષનું પણ હોય. આવશ્યકની બાવીશ હજારી ટીકામાં આર્ચરક્ષિતસૂરિ મહારાજે ઈંદ્રનો હાથ જોયો તેમાં બસે ત્રણશે વર્ષ સુધી જોઈ પછી કહ્યું જે, આ તો ઈંદ્ર છે મારે વિશેષ પણ થઈ જાય તો કંઈ વિરૂદ્ધ નથી. પરમાત્માનાં વચન કેટલાંએક બહુ જીવ આશ્રિત છે. કેટલાંએક જીવ અપેક્ષિત છે તે શુદ્ધ પરંપરાગત જ્ઞાનવાલા પુરૂષ જાણે, તે વર્તમાનકાલમાં પરંપરાનું ચથાર્થપણું રહ્યું નથી. આત્માર્થિ પુરૂષને પરંપરાગત જ્ઞાન જાણનાર શુદ્ધનો યોગ મલતો નથી. પછી શાસ્ત્રમાં જે ટીકાકારોએ દર્શાવ કર્યો હોય તે જાણી શકે છે. બીજે ઇલાજ નથી. એ પંચમ કાલનો પ્રભાવ છે. વાસ્તે બે શાસ્ત્રમાં જૂદો જૂદો અધિકાર જોઈ અદ્વાજી થવું નહિ. તે બંનેના આશય જોલવાની મહેનત કરવી. તેમ કરવાથી કોઈ શાસ્ત્રમાંથી અથવા કોઈક પંડિતથી ખુલાસો મળી જશે.

૧૨૨ પ્રશ્ન:—શુદ્ધ અશુદ્ધ ક્ષાયક સમકિતના ભેદ કોઈ ઠેકાણે છે ?

ઉત્તર:—તત્ત્વાર્થની ટીકામાં પાને ૨૮ મે તથા નવપદ પ્રકરણની ટીકામાં કેવલજ્ઞાની મહારાજનું શુદ્ધ ક્ષાયક સમકિત કહ્યું છે, ને હવસ્થ ઐણિકાદિકનું અશુદ્ધ કહ્યું છે.

૧૨૩ પ્રશ્ન:—ચાર અનુયોગ છે તેમાં નિશ્ચય કયા ? ને બ્યવહાર કયા ?

ઉત્તર:—આગમસાર તથા નયચક્રમાં તથા દ્રવ્યશુદ્ધિપર્યાયનારાસમાં ચરણ કરણ અનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ધર્મકથા અનુયોગ એ ત્રણ બ્યવહારમાં

કહ્યા છે. ને એક દ્રવ્યાનુયોગ તે નિશ્ચયમાં કહ્યો છે. અને આચારાંગજીની શિલાંગચાર્યકૃત ટીકામાં તો ચરણકરણાનુયોગને નિશ્ચયમાં કહ્યો છે ને બીજા ત્રણ અનુયોગ વ્યવહારમાં ગણ્યા છે. હવે એ બન્નેની મતલબ અપેક્ષિત સમજાય છે. આચારાંગજીનું કહેવું છે જે દ્રવ્ય અનુયોગથી છે. તે પરબ્રવૃત્તિ છાંડે તોજ આત્મપ્રવૃત્તિ થાય. ને તેજ આત્મધર્મ છે વાસ્તે એ નિશ્ચય છે. વલી આગમસાર પ્રમુખનું કહેવું છે જે દ્રવ્યાનુયોગનું બાણપણું કર્યું નથી ને દ્રવ્ય ચારિત્ર પાલે છે, તો તે સ્વપરનું જ્ઞાન નથી તેથી આત્મા નિર્મલ શી રીતે થશે ? માટે દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન ચચાથી સ્વધર્મ પરધર્મ બાણ છે, તેથી તે નિશ્ચય છે. એ અપેક્ષાએ છે. બાકી વસ્તુપણે તો આંધલો તથા પાંગલો બે જુદા જુદા કામ કરવાની ઇચ્છા કરે તે સફલ થાય નહિ. જેમ કે પાંગલો આંખે જુએ છે ને આગ લાગે છે પણ પગ નથી તેથી તે ચાલી શકતો નથી. તેથી તે પણ આગમાં બલી મરે. વલી આંધલો છે તે આગ જોઈ શકતો નથી, તેથી તેને પગ છે પણ ચાલી શકવાનું તેના મનમાં આવે નહિ. તેથી તે પણ બલી મરે. તેમ એકલા જ્ઞાનવાલો પાંગલા જેવો છે. જેમ પાંગલો આંધલાને કહે જે આગ લાગે છે માટે તું મને ઉપાડી લે તો હું રસ્તો બતાવું, ને આપણે બન્ને બચી જઇએ, તેમ કરે તો બન્ને બચે. એવી રીતે દ્રવ્યાનુયોગ તથા ચરણકરણાનુયોગ એ બન્નેનો યોગ મલવાથી શીઘ્ર સુક્રિત ફલ મળે.

૧૨૪ પ્રશ્ન:—નવકારશીનો કાલ સૂર્ય ઉદયથી બે ઘડી ? કે હથેલીની રેખા સૂર્યાથી બે ઘડી ?

ઉત્તર:—ધર્મ સંગ્રહ અંથ માનવિજયજી મહારાજનો કરેલો છે, ને તે ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશવિજય મહારાજે શોધ્યો છે તેમાં કહ્યું છે જે ચૌવિહાર વાલો સાંજનો બે ઘડી પછી કરે ને કદાપિ તેમ ન બને તે નવકારશી ન કરે તો પણ સૂર્યનો તડકો દીઠા વિના દાતાણુ કરે તો રાત્રિજોખનના નિયમના બાંગનો દોષ લાગે. એ ઉપરથી સમજવાનું છે જે સૂર્યનો તડકો દેખાય ત્યાં સુધીમાં તો નોકારશીનો કાલ થતોજ નથી, ત્યારે સૂર્ય ઉદયથીજ બે ઘડી રહી વલી શેનપ્રશ્નમાં પાને ૫૬ મે પ્રશ્ન ૯૧ મું છે ત્યાં પણ સૂર્યોદયથી બે ઘડી રહી છે. તે ઉપર શેનપ્રશ્નમાં યોગશાસ્ત્રની સાક્ષી આપી છે. વલી તેજ પ્રમાણે પ્રવચનસારોદ્ધારની ટીકામાં તથા પંચાશકની ટીકામાં તથા શ્રાદ્ધવિધિમાં પણ સૂર્યોદયથી બે ઘડીએ નવકારશી થાય એમ અર્થ જણાય છે. માટે નવકારશી કરીને વહેણું દાતાણુ કરવું તે યોગ્ય નથી.

૧૨૫ પ્રશ્ન:—પ્રભુને વસ્ત્ર પહેરાવવાનો અધિકાર શાસ્ત્રમાં આવે છે ને પહેરાવતા નથી તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—શેનપ્રશ્નમાં એ બાબતનું પ્રશ્ન ૨૪ પાને ૧૭ મે છે તેમાં કહ્યું છે જે જિનર્થિએને વસ્ત્ર પહેરાવવાં કહ્યાં છે. પરંતુ પ્રધાન વસ્ત્ર આંગી પ્રમુખમાં આભરણની પેઠે ઉચિત કરવું યોગ્ય છે, પણ મસ્તક ઉપર મૂકવું તે યોગ્ય નથી. આ મુજબ મુલાસો છે. એથી સમજાય છે કે કેટલાએક વર્ષ થયાં પ્રવૃત્તિ બંધ થઈ ગઈ છે પણ આંગી પ્રમુખમાં વપરાય છે. વલી શાસ્ત્રમાં કેમ આચાર્યે બંધ કર્યા એવો અધિકાર જણાતો નથી.

૧૨૬ પ્રશ્ન:—દેવતાને અવધિજ્ઞાન ક્યાં સુધીનું હોય ?

ઉત્તર:—સુધર્મ દેવલોક તથા ઈશાન દેવલોકના દેવતાને નીચું પહેલી રત્નપ્રભા નરક સુધી હોય. સનત્કુમાર ને મોહિંદ્રના દેવતાને બીજી શક્રપ્રભા નરક સુધી હોય. વ્રજ ને લાંતકના દેવતાને નીચું ત્રીજી વાલુપ્રભા નરક સુધી હોય. શુક ને સહસાર દેવલોકને નીચું ચોથી પંકપ્રભા નરક સુધી હોય. આણ્વત ને પ્રાણ્વત એ બેના દેવતાને પાંચમી ધુમપ્રભા સુધીનું જ્ઞાન હોય. આરણ ને અચ્યુત દેવલોકના દેવતાને છઠી તમપ્રભા નરક સુધી હોય, તથા પહેલેથી છઠા ઐવેયકના દેવતા પણ ધુમપ્રભા સુધી દેખે, પણ તે બારમા દેવલોકના દેવતા કરતાં વિશુદ્ધ વિશુદ્ધ દેખે. સાતમા આઠમા ને નવમા ઐવેયકના દેવતા સાતમી તમતમા નરક સુધી દેખે. બનુત્તર વિમાનના દેવતા ભિન્ન ચૌદરાજલોક દેખે; એટલે ચૌદરાજ લોકમાં કંઈક ઓછું દેખે. એ દેવતાઓ તિર્થુ અસંખ્યાત દ્વીપ સચુદ્ર સુધી દેખે. ઉચું પોતાના વિમાનની ધ્વજ સુધી દેખે. ભુવનપતિ બ્યંતર દેવતાઓમાં અર્ધા સાગરોપમમાં કંઈ ઓછા આયુષ્યવાલાને તિર્થુ સંખ્યાતા યોજનનું જ્ઞાન હોય. અર્ધા સાગરોપમ ઉપરનું આયુષ્ય હોય તેને તિર્થુ અસંખ્યાતા યોજનનું જ્ઞાન હોય. જેનું દશહજાર વર્ષનું આયુષ્ય છે તેને પચીસ જોજનનું જ્ઞાન છે. અસંખ્યાતા વર્ષનું આયુષ્ય છે તેને અસંખ્યાતા યોજનનું તિર્થુ જ્ઞાન હોય. આ મુજબ નંદીસૂત્રની ટીકામાં પાને ૧૭૮ મે છાપેલી પ્રતમાં તથા આવશ્યકજ્ઞમાં કહેલું છે.

૧૨૭ પ્રશ્ન:—તીર્થંકર કયા આરામાં થાય ? ને કયા આરામાં સિદ્ધિ વરે ?

ઉત્તર:—નંદીસૂત્રની છાપેલી પ્રતમાં પાને ૨૦૮ મે કહ્યું છે કે અપભદેવસ્વામી અવસર્પિણી કાલના ત્રીજા આરામાં ત્રણ વર્ષ સાડા આઠ મહિના બાકી હતા, તે વખતે મોક્ષ ગયા. ત્યાર પછી બીજા સર્વે તીર્થંકર એથા આરામાં થયા. છેલ્લા મહાવીરસ્વામી એથા આરાના ત્રણ વર્ષ સાડા આઠ મહિના બાકી હતા ત્યારે નિર્વાણ પામ્યા. તેમજ આવતી ચોવીશીમાં ત્રીજો આરા ત્રણ વર્ષ સાડા આઠ માસ ગયે થકે તીર્થંકરનો જન્મ થશે ને આખા ત્રીજા આરામાં ત્રેવીશ તીર્થંકરનો જન્મ થશે ને આખા ત્રીજા આરામાં ત્રેવીશ તીર્થંકર થશે ને એથા

આરામાં ચોવીશમા તીર્થકરનો જન્મ થશે તથા નિર્વાણ પામશે. ને બીજા સામાન્ય કેશલી બીજા આરાના જન્મેલા ત્રીજા આરામાં કેવલજ્ઞાન પામે, તે વર્તમાનકાલે ચોથા આરાના જન્મેલા પાંચમા આરામાં કેવલજ્ઞાન પામ્યા આ મર્યાદા છે.

૧૨૮ પ્રશ્ન:—મનુષ્ય ગર્ભજની સંખ્યા કેટલી કહી છે ? ને સામાન્ય મનુષ્યની કેટલી ?

ઉત્તર:—અનુયોગદ્વાર ધૃત્વની ટીકામાં પાને ૪૮૮ મે મનુષ્ય ગર્ભજની સંખ્યા છ વર્ગ કરતાં જે રકમ થાય તેટલી કહી છે. તે વર્ગનું સમજવું જે એકનો વર્ગ તો થાય નહિ તેથી એનો વર્ગ તે ચાર થાય એ પહેલો વર્ગ. ચારનો વર્ગ તે સોલ થાય એ બીજો વર્ગ. સોલનો વર્ગ તે બસે છપ્પનનો વર્ગ ૬૫૫૩૬ થાય એ ચોથો વર્ગ. એનો પાંચમો વર્ગ કરતાં ૪૨૬૪૬૬૭ ૨૬૬ થાય. એ પાંચમાનો વર્ગ કરતાં ૧૮૪૪૬૭૪૪૦ ૭૩૮૦૬૫૫૧૬૧૬ થાય એ છઠો વર્ગ. એની સાથે પાંચમા વર્ગમાંનો વર્ગ કરતાં આંક થાય તે (૭૬૨૨૮૧૬૨૫૧૪૨૬૪૩૩૭૫૬૩૫૪૩૬૫૦૩૩૬) આ સંખ્યાએ ઉત્કૃષ્ટ પદે સમૂર્ષિમ ગર્ભજ એકઠા ગણુતાં અસંખ્યાતા કહ્યા છે. આ મનુષ્ય અહીંદ્રીપમાં મળીને થાય.

૧૨૯ પ્રશ્ન:—અહીંદ્રીપ શી રીતે કહ્યા છે ?

ઉત્તર:—આ આપણે રહીએ છીએ તે જ'બુદ્રીપ છે. તે વચમાંથી બારો તો લાખયોજન થાય. એ ગોલ આકારે છે. એની પાછલ ફરતો લવણ સમુદ્ર છે તે બે લાખ ચોજનનો છે. તેની પાછલ ઘાતકીખંડ નામે દ્વીપ છે તે ચાર-લાખ ચોજન પહોલો છે. તેમાં મનુષ્ય છે. તેની પાછલ કાલોદધિ સમુદ્ર છે તે આઠ લાખ ચોજનનો છે. તેની પાછલ પુષ્કરાવર્ત દ્વીપ છે તે સોલલાખ ચોજનનો છે. તેમાં અડધા દ્વીપમાં મનુષ્યની વસ્તી છે. અડધામાં મનુષ્યની વસ્તી નથી. તેથી અહીંદ્રીપને શાસ્ત્રમાં મનુષ્યક્ષેત્ર કહ્યું છે. તેની આગલના દ્વીપ સમુદ્ર તો અસંખ્યાતા છે પણ ત્યાં મનુષ્ય નથી.

૧૩૦ પ્રશ્ન:—દેરાસરમાં દીવા ઉઘાડા મૂકાય છે તે ચોગ્ય છે કે કેમ ?

ઉત્તર:—એકવીશ પ્રકારી પૂજામાં સકલચંદ ઉપાધ્યાયજીએ કહ્યું છે જે જ્ઞાનસમાં દીવો મૂકવો. વલી પૂજાપ્રકરણ ભદ્રબાહુસ્વામિનું કહેલું છે તેમાં કહેલું છે જે દીવા મૂકવા તે પ્રભુને તાપ ન લાગે એવી રીતે મૂકવા જેમ પોતાને તાપ લાગે છે તેમજ ગણી પ્રભુને તાપ ન લાગે એમ મૂકવા. એવી રીતે દીપ-કપૂલ કરવી, ઉઘાડા દીવા ગૃહસ્થ પોતાને ઘેર મૂકતા નથી, ને જિનમંદીરમાં મૂકે તો અન્યદર્શની પણ કહે જે શ્રાવક લોક, દેવ આગલ તો દીવા ઉઘાડા

મૂકે છે ને ઘર આગલ ઢાંકે છે ! એ શું ? એ પણ લઘુતાનું કારણ છે. વલી પંચાશકલમાં કહ્યું છે જે જિનપૂજમાં જેટલી ચતના થાય તેટલી કરવી. તેમાં પ્રમાદ કરે તો અયોગ્ય છે. એ ઉપરથી કોઈના મનમાં એમ આવશે જે સમ્ભવગા દીવા કરવા નહિ, પાણી ફૂલ ચડાવવાં નહિ. એ સમજવું ભૂલ ભરેલું છે. અરણ્ય જે સ્થાવરની હિંસાનો કંઈ શ્રાવકને ત્યાગ નથી. ત્રસની હિંસાનો ત્યાગ છે. વલી પ્રમાદ કરે તો ત્રસની હિંસા થાય ને તે પ્રમાદ છોડે તો પ્રભુ ભક્તિમાં ત્રસ જીવની હિંસા થાય નહિ ને સ્થાવર વિના તો ભક્તિ બનતી નથી. વલી શ્રાવકને અષ્ટ દ્રવ્યે ભક્તિ કરવી મહાનિશીથજીમાં તથા આવશ્યક સૂત્ર વિગેરેમાં યોગ્ય કહી છે. વાસ્તે વિસ્તારે ભક્તિ કરે તે ધણો લાભ ઉપાર્જન કરે. માટે પ્રમાદ છોડીને ભક્તિ કરવી.

૧૩૧ પ્રશ્ન:—દેરાસરનાં ખાતમૂહૂર્ત કરવાની જગ્યા જોવાની રીત જૈનની ને અન્યદર્શનની સરખી છે કે કેમ ?

ઉત્તર:—કાલીદાસ પંડિત વિક્રમરાજના અવતારમાં થયા છે. તેમણે જ્યોતિર્વિદ્યાભરણ નામનો જ્યોતિષ શાસ્ત્રનો ગ્રંથ કર્યો છે તેની ટીકા જૈની આચાર્યની કરેલી છે. તેમાં જૈનની રીતી જૂઠી બતાવી છે તેમજ આરંભસિદ્ધિ નામે જૈનગ્રંથમાં પણ છે. વલી જ્યોતિર્વિદ્યાભરણ ગ્રંથમાં પ્રતિષ્ઠાના નક્ષત્રમાં પણ જૈનનાં નક્ષત્ર જૂઠાં કહ્યાં છે. તેથી ઢુંઢીયાને પણ સમજવું જોઈએ છીએ કે અન્યદર્શનો પણ એ હબાર વર્ષના આશરા ઉપર જિનચૈત્ય સિદ્ધ કરે છે.

૧૩૨ પ્રશ્ન:—સામાયકમાં ઘડી રાખે છે તે આજ્ઞા છે ?

ઉત્તર:—વૃંદારવૃત્તિમાં ઘડી રાખવાની કહી છે ને તેમાં નીશીથજીની સૂચિની સાક્ષી આપી છે.

૧૩૩ પ્રશ્ન:—શ્રાવકને ચરવલો મુહૂર્તની રાખવાની મર્યાદા શાસ્ત્રમાં છે ?

ઉત્તર:—આવશ્યકનો ખાલાવગોષ યશવિજયજીકૃત છે તેમાં તથા અનુયોગદ્વારની છાપેલી ટીકામાં પાને ૭૮ મે છે. વલી શ્રાદ્ધવિધિ નિશ્ચય ગ્રંથમાં અચલગચ્છની ચર્ચામાં પણ સારી પેઠે સ્થાપના કરી છે.

૧૩૪ પ્રશ્ન:—શ્રાવકને સૂત્ર વાંચવાની આજ્ઞા છે કે નહિ ?

ઉત્તર:—શ્રાવક અથવા સાધુએ દરેક ચીજ ગુરૂ પાસે ભણવી પણ પોતાની મેલે ભણવી નહિ. તે સારૂ વિશેષાવશ્યકમાં કહ્યું છે જે સામાયક અધ્યયન ભણવું તે ગુરૂ પાસે, પણ પુસ્તક ચોરીને નહિ. માટે પોતાની મેલે તો વંચાય નહિ, ને સૂત્ર વાંચે તેનો આશય બરાબર બેસે નહિ. તો ઉત્સૂકનો દોષ લાગે ને વલી શ્રાવકને આવશ્યકસૂત્ર તથા દશવૈકલીકનાં આદ્ય અધ્યયન સુધી તથા

આવશ્યકસૂત્ર ભણવાની આજ્ઞા પ્રભુએ કરી છે, વલી શ્રાવકને અર્થના અહણુ કરનાર કહ્યા છે. એટલે શુદ્ધ અર્થ સંભલાવે તે સાંભલે એટલે શ્રાવકને સૂત્ર વાંચવાની આજ્ઞા સંભવતી નથી, પ્રકરણુ અંથ ઘણા છે તેમાં પૂર્વાચાર્યે સર્વ રચના લાવી મૂકી છે તે ભણે પણ છે. ઇહાં કોઇને શંકા થશે ને આનંદાદિક શ્રાવક શું ભણતા હશે? તે વિષે વિશેષાવશ્યકમાં શ્રુત જ્ઞાનના ભેદ ચાલ્યા છે. તેમાં ઉપાંગસૂત્રનો અધિકાર પાને ૧૭૧ મે છે તેમાં પ્રશ્ન થયું છે ને ઉપાંગાદિકની રચના શું કરવા કરી? તેના ઉત્તરમાં કહ્યું છે ને સાધ્વીને દષ્ટિવાદ ભણાવવું નહિ ને તે દષ્ટિવાદના ભાવ જાણ્યા વિના બોધ કેમ થાય? તે સાડ સાધ્વી શ્રાવકને અર્થે ઉપાંગાદિકની રચના કરી છે. ઉપાંગ, છેદ સૂત્ર વિગેરે ભણાવવા સાડ વ્યવહાર સૂત્રમાં સુનિને કેટલા કેટલા વર્ષની દીક્ષાપર્યાય થાય ત્યારે ભણાવવાં કહ્યા છે તેથી ઉપાંગની પણ શ્રાવકને આજ્ઞા નથી પણ શ્રાવક પચક્ષા ભણતા હશે એમ જાણાય છે. હાલમાં પણ ચઉસરણુ પચક્ષાદિક શ્રાવક ભણે છે. તેમ તે ભણતા હશે એમ લાગે છે. ઇહાં કોઇ એમ કહેશે ને તમેએ સૂત્રની સાખ્યો નાંખી છે તે કેમ જાણી? તે વિષે જાણવું ને મહારી બાલયુદ્ધિના વખતમાં મારા મનમાં એમ આવ્યું હતું ને અર્થના અહણુ કરનાર કહ્યા છે, માટે આપણે મૂલસૂત્ર ન વાંચવાં. અર્થ જોવાને શું હરકત છે? એમ જાણી સૂત્રો વાંચ્યાં હતાં. પણ મૂત્રના ગહન અર્થે જોઇ હવે મહારા મનમાં આવે છે કે વીતરાગના આગમની ગહન શૈલિ મલીન આરંભી સંસાર મૂર્ચ્છિત શ્રાવક શી રીતે જાણે? તો કંઇનું કંઇ ધારણ કરે તો શ્રદ્ધા જાણ થાય. માટે પ્રભુજીએ નિષેધ કર્યો છે તેજ યોગ્ય છે. એક આવશ્યક ભણે તો તેમાં જહુ પ્રકારનું જ્ઞાન થઇ જાય વાસ્તે પ્રભુની આજ્ઞા બહાર કામ કરવું નહિ. તેમ સભા સમક્ષ તો મેં સૂત્ર વાંચી સંભલાવ્યું નથી. તે તો અંધા ન વાંચું છું. ને તે તો આજ્ઞા શાસ્ત્રમાં છે પણ તેમાં આજ્ઞા વિરૂદ્ધપણું એટલું છે ને શુદ્ધ પાસે ભણેલાં વાંચવાં જોઇયે. પણ પંચમ કાલના પ્રભાવે શુદ્ધી જોગવાઇની ખામીને લીધે વાંચવું થાય છે તે પ્રભુ સ્વીકારે તો સત્ય છે. કારણ ને ઉદયમ છાંડનાથી અજ્ઞાનતા ટલતી નથી તેથી ન ચાલે કરવું પડે છે ને ને પુરૂષ શુદ્ધ પાસે ધારીને ઉપદેશ વિગેરે દે છે તેમને ધન્ય છે. મહારો એવો ભાગ્યોદય થશે તે દિવસ ધન્ય માનીશ. હાલ પણ કોઇ કોઇ ઉત્તમ પુરૂષ મલે છે તેમની સમીપમાં ને ને ધારણ થાય છે તે કચ્છાણકારી માનું છું તેમાં પ્રભુ આજ્ઞા વિરૂદ્ધ થતું હોય તે ત્રિવિધે ત્રિવિધે મિચ્છામિદુષ્કરં દઈ છું. વલી ચોગશાસ્ત્રની ટીકામાં પાને ૧૦૭ મે સામાયકના અતિચારમાં કહ્યું છે ને શાસ્ત્રની ગાથા મૂકી છે તે ગાથામાં કહ્યું છે ને ન કરવું તે કરતાં અવિધિયે કરવું શ્રેષ્ઠ છે. એ આધારે શુદ્ધ પાસે વાંચ્યા વિના બેસી રહેવું, પ્રમાદ કરવો તે કરતાં

શુર મહારાજની પાસે વાંચવાની ઇચ્છા રાખી યોગ ન મૂકે ત્યાં કુધી પ્રમા-
દમાં કાલ ન જાય તે સાડે વાંચુ' છું ને હિતકારી માનું છું.

૧૩૫ પ્રશ્ન:—જૈનમાં લાખો રૂપીયા બીજા કુલ માગે વપરાય છે તેવા
જ્ઞાનમાં નથી વપરાતા તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—જૈનધર્મનું મૂલ સ્વરૂપ જાણ્યું નથી તે પુરૂષ એમ સમજ્યું.
જૈનમાર્ગ જાણ્યો હોય વા જૈનધર્મનું જાણ્યું થવાનું નજીકમાં હોય, વા યોગ
જનમાં પાર પામવાનો હોય તેને તો અવશ્ય જ્ઞાન ઉપરજ લક્ષ થાય. કારણ
જે આત્માનું કેવલજ્ઞાન અવરાયું છે તે પ્રગટ કરવું. તેનું મુખ્ય સાધન શ્રુત-
જ્ઞાન છે. કેમકે કેવલ જ્ઞાન પામતાં પહેલાં ક્ષપકશ્રેણિ માંડે છે તે ક્ષપકશ્રેણિમાં
પ્રથમ શ્રુતજ્ઞાનથી ચિંતવન કરે છે પછી અર્પણ લાવ પ્રગટ થાય છે ને સ્વાભા-
વિક ધ્યાન થાય છે માટે એ સર્વ થવાનું કારણ શ્રુતજ્ઞાન છે ને તે શ્રુતજ્ઞાન
જ્ઞાનાવર્ણી કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે, જ્ઞાનાવર્ણી કર્મનો ક્ષયોપશમ જ્ઞાન
લઘુવાથી, જ્ઞાન લઘુવાવાથી, જ્ઞાનનો પાઠ કરવાથી, જ્ઞાનવાનનો તથા જ્ઞાન જે
પુસ્તકો, વા જ્ઞાનના ઉપગરણો તેનો વિનય કરવાથી, વા પુસ્તકો લખાવવાથી
તથા વિદ્યાશાલાઓ કાઢવી ને શ્રાવકોને લઘુવાવા, તન, મન અને ધન એ ત્રણ
પ્રકારે શક્તિ હોય તે પ્રમાણે જ્ઞાનની પોતાને તથા પરને વૃદ્ધિ થાય એવી પ્રવ-
ર્તના કરવી. તેથી જ્ઞાનાવર્ણી કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય ને જ્ઞાન પ્રગટ થાય. જેને
ધનની શક્તિ હોય તે ધન જ્ઞાનના કામમાં વાપરે. જેને શરીરની શક્તિ હોય
તે શરીરથી જ્ઞાનની સંભાલ રાખે. જેટલી જેટલી બને એટલી શરીરથી સેવા
લક્ષિત કરે. જે જે જ્ઞાન સંબંધીના કામની મહેનત કરવાની હોય તે કરે. વલી
મનની શક્તિવાલા એટલે લઘુલા હોય તે બીજાઓને લઘુાવે. દુષ્ટાંત મુક્તિયે
કરી જેમ સમજે તેમ સમજાવવાનો ઉદ્યમ કરે. પોતાનું કામ છોડીને પણ પરને
જ્ઞાનનો લાભ થતો હોય તે ઉદ્યમ કરે. પણ સ્વાર્થજ કર્યા કરે નહિ. આ લક્ષણો
જ્ઞાન નિકટ થવાનાં છે. માટે નજીકમાં જ્ઞાન થવાવાલા તો આ રીતે વર્તે એટલે
જ્ઞાનના કામમાં જરૂર પૈસા વાપરે પણ જેને જ્ઞાન પ્રગટ થવું દૂર છે તે જીવો
તો વિચિત્ર કામ કરે છે. કેટલાએકને મેં સમજાવ્યા છે તેમણે મને જવાબ દીધા
કે શાસ્ત્ર તો ઘણુંજ છે તેને આ દુનિયામાં વાંચનાર કેણુ છે ? ઘણાંએ પુસ્ત-
કો સહી જાય છે; વલી કેાઇ કહે છે જે અમને કંઈ લજીતાં આવડતું નથી એટલે
પુસ્તકને શું કરીએ ? આવા અનેક પ્રકારના જવાબ અજ્ઞાનપણે આપે છે. વલી
શાસનમાં કેટલાએક કારભારી હોય છે તેમના જીવામાં પૈસા હોય છે તે પૈસા
એકઠા કરી વધારે જાય છે પણ તે પૈસામાંથી જ્ઞાનના કામમાં ખર્ચતા નથી.
બ્યાજ ઉપજાવી પુંજ વધારે જાય છે. કેાઇ જ્ઞાનમાં ખર્ચવાની પ્રેરણા કરે છે તો
પણ પોતાને જ્ઞાનાવર્ણી કર્મનો ઉદ્ય છે તેના પ્રભાવે પારકા પૈસા વાપરે

જ્ઞાનમાં ખરચતો નથી ને વગર કારણે જીવ જ્ઞાનાવર્ણી કર્મ આપે છે. એ જીવ ઉપર પણ જ્ઞાનવાને તો કંઈક લાવવી, પણ દેવ લાવવો નહિ. કારણ જે એ જીવ શું કરે ! કર્મરાજ માર્ગ આપે નહિ ને આ ભવમાં તો સમકિત વિના બુદ્ધિવાન ગણાયા છે પણ એની ભવિતવ્યતા એવીજ છે કે આવતે ભવે જ્ઞાન વિશેષ અવરાઈ જવાનું છે તેથી એ બિચારાની બુદ્ધિ એવી થાય છે. વલી જ્ઞાનવંતોએ એવાને સમજાવવા બેઠાં, પણ પ્રાયઃ કેટલાએક કારભારીઓ ધનવાન હોય તેથી તેમને કહેવા જઈએ તો ઉલટો વધારે દેવ પ્રાપ્ત થાય એટલે જ્ઞાનવાનને પણ યુગા ભેગવું પડે છે. હવે પૈસાના આપનાર માણસ તો જ્ઞાનમાં ખરચવા આપે છે તે છતાં તે પૈસા ન ખરચવાથી તેમનો વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. વલી એવી ખબરો પડવાથી જે પૈસાના ખરચનાર હોય છે તે પણ જ્ઞાનના કામમાં ખરચતો નથી ને કહે છે જે જ્ઞાનના પૈસા અમે આપીએ તે ખોટાં પડે. આમ વિચાર લઈ જ્ઞાનના કામમાં પૈસા ખરચતો બંધ થઈ જાય છે. આવાં અનેક કારણો મલવાથી જ્ઞાનમાં પૈસા ખરચવા બંધ થઈ ગયા છે પણ એમાં ઇલાજ નથી. પણ આત્માર્થિને તો સાત ક્ષેત્ર છે તેમાં છએ ક્ષેત્રને આલખાવનાર છે માટે જ્ઞાન જેવું કોઈ પણ ક્ષેત્ર નથી. મરણ વખતે પણ જીવો લાખો રૂપીઆ માન પ્રતિજ્ઞાને અર્થે શુભ કામોમાં વાપરે છે પણ જ્ઞાનમાં વાપરતો નથી. તેમ આત્માર્થિએ કરવું નહિ. આત્માર્થિએ તો વધારે ભાગ એમાં વાપરવો. કારણ જે ધીજી ક્ષેત્રમાં કેટલાએક આત્માર્થિ કેટલાએક માન સાફ પણ ખરચનાર છે. તેથી તે કામા તો ચાલ્યા કરે છે તેમાં અડચણ નથી. ને આ જ્ઞાનક્ષેત્રમાં તો મોટી અડચણ છે કે જ્ઞાનના જૂના ભંડારો છે તેમાં કેટલાએક ભંડારો એવા શેડીયા તથા સાધુઓ પાસે છે કે કોઈ વાંચવા માગે તો એક પાનું પણ આપતા નથી ને પુસ્તક ખવાઈ જાય છે. હવે એ પુસ્તકથી તો કંઈ ઉપકાર થનાર નહિ. વલી કેટલાએક ભાગ્યશાલિના હાથમાં છે તે પુસ્તક આત્માર્થિના ઉપયોગમાં આવે છે. પણ સર્વ વસ્તુની કાલસ્થિતિ છે માટે એને પણ વધારે કાલ થવાથી નાશ થવાનો સંભવ છે. ત્યારે જે નવાં નવાં લખાતાં જતાં હોય તોજ આગલ પાછલ એમને એમ ચાલ્યા કરે, પણ તેમ ન થાય તો હાલમાં પણ કેટલાંએક શાસ્ત્રનાં નામ છે પણ તે પુસ્તક મલતાં નથી. કેટલાંએક અધુરાં પુસ્તકો છે, કેટલાંએક પુસ્તકોને ઉપેક્ષા ખાઈ ગઈ છે ને જીર્ણ થયાં છે એમ બન્યું છે. વલી એવું કોઈ પણ કથાનક નથી કે સર્વ પુસ્તકો એક જ ગ્રાંથી મલી શકે. આ દશા પુસ્તકોની થઈ છે. માટે આત્માર્થિએ તો જેમ બને તેમ જ્ઞાનમાં ખરચ કરી સર્વ પુસ્તકો એક ઠેકાણેથી નીકળે એમ કરવું બેઠાં. આ કામ મોટા ધનવાનનું છે અગર તો ઘણા માણસ મલી કરે, અગર તો જ્ઞાનના પૈસા હોય તેમાંથી કરે, પણ આ વિચાર જેને જ્ઞાન થવાનું નિકટ હશે

તેને સૂઝશે. બીજાને સૂઝશે નહિ. કારણ જે મને તો મહારા બાગ્યોદયથી હું ૬૩ વર્ષનો થયો ત્યારથી જ્ઞાનમાં પૈસા ખરચવાની બુદ્ધિ એવી થઈ જે જેટલા પૈસા જ્ઞાનમાં ખરચું જેટલા બીજા કામમાં ખરચવાનું ચિત્ત ન હતું. પણ એવી બુદ્ધિ થવાથી મહારા ગામમાં કોઈ બહુવાનનારનો યોગ નહિ. મુનિ મહારાજનું આવાગમન નહિ તેમ આવક બહુલા પ્રેરણા કરનાર મલેલા નહિ, તેમ છતાં પણ નામ માત્ર કંઈક જૈનધર્મનું જ્ઞાન મલ્યું. તે સર્વ ક્લ જ્ઞાન ઉપર પ્રેમ થવાનું છે.

વલી ઇંગ્લેન્ડ લોક પરદેશી છે, ધર્મ પણ જૂદો છે તો પણ આ દેશના માણસોને કલાઓ પ્રમુખ બહુવાવા સાડા હજારો રૂપીયા ખર્ચે છે તો તેથી તે લોકને કેટલો ક્ષોધપથમ થયો છે કે અનેક પ્રકારની વગર જોએલી કલાઓ યોગી કાઢે છે ને અનેક વસ્તુ નવી ઉત્પન્ન કરે છે કે જેનું કૃત્ય સમજી શકાતું નથી. એટલી બધી તેમને બુદ્ધિ મલવાનું કારણ એટલું છે કે જ્ઞાનનું ઉત્તેજન કરવામાં અત્યુત્સાહ છે. એ ઉપરથી વિચારવાનું છે જે સંસારી જ્ઞાનના ઉત્સાહથી એટલો લાભ મલે છે તો વીતરાગના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવાથી કેટલો લાભ થાય ? માટે આત્માનું હિત કરવા પોતાના છોકરાને તથા પરને હિત થાય તે સાડા જૈનશાસ્ત્ર બહુવાવાં, જૈનશાસ્ત્ર બહુવાથી બુદ્ધિ સર્વે કામમાં વૃદ્ધિ પામશે અને બહુવાનારને લાભ થશે. વલી પુસ્તક બગડતાં હોય તો તેની સંભાલ કરવી. જૈનનાં સર્વ શાસ્ત્ર અમરપદ પામે એમ કરવું જોઈએ. પંબજ દેશથી આત્મારામજી મહારાજજી સાહેબ શુભ્રાતમાં આવ્યા ને શાસ્ત્ર હતાં તો એમાં, તેથી જ્ઞાન મેલવી સર્વ દેશમાં ઉપકરિ કર્યો. વલી યવનના મુલકમાં પણ એઓ સાહેબે જૈનધર્મ પ્રસિદ્ધ કર્યો ને જૈનનું બહુમાન કરાવ્યું તેમાં નિમિત્ત કારણ શાસ્ત્ર હતાં તો બન્યું, નહિ તો બનત નહિ. માટે આપણને વાંચતાં ન આવડતું હોય તો તે લક્ષ લેવો નહિ. પુસ્તક હશે તો વાંચવાથી ઘણા પુરૂષને લાભ થશે.

૧૩૬ પ્રશ્ન:—નાત્રાં કરવાનો રીવાજ હિંદુમાં નથી ને સીયો બાલહત્યા કરે છે તો નાત્રાનો ધારો હોય તો સારો કે નહિ ?

ઉત્તર:—નાત્રાં કરવાની રીત ધર્મથી ઘણીજ વિરૂદ્ધ છે. વલી તમે બાલહત્યા થાય છે તે નાત્રાં થવાથી ઘટવાનું સમજો છો, પણ મહારે એક ચેત્સન જડજ સાહેબ સાથે વાતચીત થઈ હતી. તેમને મેં પૂછ્યું હતું કે આપની યાસે જૂનનાં કામ આવે છે તેમાં સીયોની ખટપટનાં જૂનનાં કામ વધારે આવે છે કે તે સિવાયનાં જૂનનાં કામ વધારે આવે છે ? તેમણે તેના જવાબ આપ્યો કે સીયોની ખટપટનાં જૂન વધારે થાય છે. બીજો સવાલ પૂછ્યો જે જેની નાત્રામાં નાત્રાં થાય છે તેનાં જૂન સીયોથી વધારે થાય છે કે નાત્રાં નહિ કરના સી નાત્રામાં વધારે થાય છે ? તેના જવાબમાં જડજ સાહેબે ક્રમાવ્યું જે નાત્રા-

બાદાની નાતની સ્ત્રીઓનાં સંબંધનાં ખૂન વધારે આવે છે. હવે આ ઉપરથી વિચારવાનું જે સ્ત્રીઓ જેવી નિર્દય જાત બીજી નથી. એક શાસ્ત્રમાં કથા વાંચી છે તેમાં એક રાજા દશરતે દિવસે માતાને નમવા ગયો, માતાએ આશિષ આપી જે સ્ત્રી જેવી છાતી થયો. તે રાજાને નહિ પસંદ પડવાથી માતાને પૂછ્યું જે આ આશીષ કેમ આપી? માતાએ કહ્યું જે સ્ત્રી જેવી છાતી પુરૂષની નથી તેથી આશીષ આપી તે તને બતાવું. તું હૂકમ ફેરવ કે જે પોતાની સ્ત્રીનું માથું લાવે તેને અરધું રાજ્ય આપું. તે પ્રમાણે રાજાએ કર્યું પણ કોઈ પુરૂષ માથું લાવ્યો નહિ. બીજે દિવસે દ્વંદ્વેશ ફેરવ્યો જે જે સ્ત્રી પોતાના ધણીનું માથું લાવે તેને અર્ધ રાજ્ય આપું. તે સાંભલી ધણી સ્ત્રીઓ ધણીનાં માથાં લાવી. રાજાના મનમાં આવ્યું જે સ્ત્રી જેવું ફર કોઈ નહિ, આ કથા ઉપરથી સમજવું કે સ્ત્રીને નાત્રાંની છુટ મલે તો આવી કુરતા વાપરે ને પુરૂષને પરણવાની છુટ છે તો પણ કુરતા વાપરે નહિ ને સ્ત્રી નિર્દયતા વાપરે. માટે નાત્રાંની છુટ નથી. તેથી પોતાના ધણીનું ખુન કરતાં કશવતાં પોતાનો લાભ તપાસે છે કે જન્મ પર્યંત પહેરવા ઓઢવાનું ખાવાનું સુખ જતું રહેશે ને રંડાપો ભોગવે પડશે. તેથી બનતા સુધી ખુન કરે નહિ. ને નાત્રાંની છુટ હોય તો એ ધણી મરી જશે તો હું નાતરે જઈશ ને બીજો ધણી કરીશ એટલે પોતાના સૌભાગ્યપણાના સુખમાં ખાત્રી પડવાની નથી તેથી ધણીને મારી નાખતાં બીહ નહિ તો મ્હોટા માણસનાં મરણ કરે. વલી બાલહત્યા તો ઘટેજ નહિ કારણ જે હાલમાં નાત્રાં નથી કરતા તો પણ વર નહિ મલવાથી કેટલીએક ન્યાતમાં કન્યાઓ મ્હોટી કરવી પડે છે. ને જ્યારે નાત્રાં થાય ત્યારે તેને બદલે વલી તેટલી કન્યાનો વધારો થાય તે મોટીઓ થાય તો તે સારી ચાલની ન રહે. તેથી તે ગર્ભપાત કરે. હાલમાં મ્હારા સાંભલવામાં આવ્યું છે કે ઇંગ્લાંડમાં કુંવારીઓ ધણી છે તે બાલહત્યા કરે છે. તેમજ અહીં ઉચી ન્યાતમાં નાત્રાં નથી થતાં, તે થાય તો બાલહત્યા ને મ્હોટાની હત્યા બન્ને બરી થાય. માટે પૂર્વના પુરૂષોએ જે રીવાજ રાખેલો છે તેજ સારો છે. કોઈ એમ સવાલ કરશે જે બ્રાહ્મણમાં અસલ નાત્રાં થતાં હતાં તે વિષે બજાવું જે હાલ જેમ કેટલાએક બ્રાહ્મણ નાત્રામાં ફાયદો માને છે તેમ તે વખતમાં પણ માનનારા હશે. તેમણે તેમ કર્યું હશે તેમજ બાલહત્યા તથા જીવાનહત્યા એ વિચારનાર કાદ્યા પુરૂષે એ વાત અંગીકાર ન કરી તે વહિવટ ચાલુ રહ્યો તે આજ ચાલે છે. તે ફેરવવામાં કંઈ ફાયદો નથી પણ નુકશાન છે. વલી આપણે જૈનધર્મને તો જેમ વિષય ઘટે, કામથી સુકત થવાય એમ કરવું છે ને તે પ્રત્યક્ષ ભોધએ છીએ કે જેટલી વિધવા બાળઓ ધર્મ સાધન કરે છે ને જેટલી સંસાર છોડી સંયમ લે છે તેટલી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ

કરી શકતી નથી. જખરાઇથી શીલ, કુલની મર્યાદથી પાલવાથી પણ મહાનિરી-
ચણનાં મન્ય કૃતાર્થ કહેલ છે માટે શીલ પાલવાનો મોટો ફાયદો છે તે અત-
દ્ધી જાય. ને-વણી એક વિધવાઓ તો ભાવે છે કે મ્હારે જ્યાં સુધી સ્વામીનિ-
યોગ હતો ત્યાં સુધી તો મ્હારું ચિત્ત વિષય ત્યાગ કરવાનું થતું ન હતું. પણ
હવે સહજે સ્વામીનું કારણ છટી ગયું એટલે સહજે મ્હારાથી શીલ પલશે એવી
સુદર ભાવનાઓ ભાવે છે. આત્માને નિર્મલ કરે છે તે નજરે જોઈએ છીએ.
વલી જેની નાતમાં નાત્રાં થાય છે તેને આ દશા અનવાની નથી તેમાં પણ કુલ-
વાન હોય છે તે નાત્રાં કરતા નથી તે પણ જોઈએ છીએ તેથી એમાં લાભ ક-
શાવે છે તે યોગ્ય નથી.

૧૩૭ પ્રશ્ન:—આત્મા નિર્વિકલ્પ છે કે સવિકલ્પ છે ?

ઉત્તર:—આત્મા નિર્વિકલ્પ છે. વિકલ્પ કરવા તે જડની સંગતે આત્માનો
ઉપયોગ ગગડવાથી થાય છે.

૧૩૮ પ્રશ્ન:—ખાર ભાવના તથા ચાર ભાવના ભાવવી એમાં પણ વિકલ્પ
કરવામાં આવે છે ?

ઉત્તર:—એ વિકલ્પ છે તે નિર્વિકલ્પદશાને ભાવનાર છે. એ પ્રથમ અવ-
સ્થાએ આદરવા યોગ્ય છે. જ્યારે શુક્લધ્યાનનો બીજો પાયો ધ્યાય છે. તે વખત
અલેહ જ્ઞાન થાય છે. ત્યારે વિકલ્પ ટલી જાય છે. પણ શુક્લધ્યાનનો પહેલો
પાયો ધ્યાતા પહેલાં શ્રુતજ્ઞાનનું ચિતવન થાય છે, તેનાથી અસંગ અનુદાન રૂપ
એટલે કુંભાર જેમ ચક્ર હલાવે પછી એની મેલે ચક્ર ફર્યા કરે, તેમ શ્રુતજ્ઞાનથી
વિચાર્યા પછી સહજદશા પ્રગટ થાય છે તેથી સ્વાભાવિક ધ્યાન થાય ત્યારે અ-
લેહ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. ત્યાંથી નિર્વિકલ્પદશાના અંશ પ્રગટ થતા જાય છે. પણ
જ્યારે બીજો પાયો ધ્યાય છે ત્યારે વિશેષ નિર્વિકલ્પતા પ્રગટે છે અને જ્યારે
કેવલજ્ઞાન પ્રગટે છે ત્યારે પૂર્ણ નિર્વિકલ્પદશા પ્રગટે છે.

૧૩૯ પ્રશ્ન:—કેવલજ્ઞાન તો નિર્વિકલ્પદશાથી પ્રગટે છે ત્યારે વિકલ્પ રૂપ
ભાવના તથા પૂજા પ્રતિક્રમણ કરવું એ તો વધારે વિકલ્પ સહિત રહ્યું તે
કરવાથી શું લાભ ?

ઉત્તર:—ભાવના વિગેરે જે જે કરવી છે એમાં પણ અંશે અંશે નિર્વિ-
કલ્પ દશા થાય છે. પૂજાની વસ્તુ ભાવવા દ્રવ્ય વપરાય એ દ્રવ્ય ઉપરથી મૂર્છા
ઉતારે છે તે નિર્વિકલ્પદશાના અંશ પ્રગટે છે. વલી સંસારનો રાગ છુટે ત્યારે
પ્રભુ ઉપર રાગ થાય છે. ત્યારે સંસાર ઉપરથી જેટલો જેટલો રાગ છુટે એ
નિર્વિકલ્પ અંશ છે. વલી હેહ પૂજામાં વપરાય છે તે વખત વિષયમાં વપરાતો
નથી તે વિષયમાં વાપરવાની મંચા છુટી એ નિર્વિકલ્પ અંશ છે તેમજ પદ્મ

ક્રમભણામાં પણ સંસાર ઉપરથી ચિત્ત ખસેડે છે, ને પુણ્યલક્ષણથી ભાવ ઉતારી નતો અંગીકાર કર્યો છે તેમ છતાં પણ કંઈક ચિત્ત પલટાઈ જવાથી પરભાવની પ્રવૃત્તિ કરવાથી દૂષણ લાગે છે તે ચિત્ત સ્વાત્મદશાનું થવાથી રૂચતા નથી તેથી પરભાવ વૃત્તિની નિહા કરતાં પુણ્યલક્ષણનું અરૂચકપણું જે અને છે ને નિજ સ્વભાવ સન્નુખ થાય છે તે પણ નિર્વિકલ્પદશાના અંશ છે. તેમજ યૌવધર્મ અને ભાવના ભાવે છે તે ભાવનામાં ભાવવાનું કારણ એટલું જ છે કે પુણ્યલક્ષણ જે વિભાવદશા વિકલ્પમય તેમાં અનાદિના અભ્યાસથી મહારાપણું માન્યું છે તે ખરી જાય ત્યારે વિભાવ વસ્તુ આત્માને આરી ન લાગે, ને અનાદિની સારી લાગતી હતી તે કંઈક મિથ્યાત્વ પુણ્યલક્ષણ સવાથી થાય છે. જેટલાં મિથ્યાત્વનાં પુણ્યલક્ષણ અસ્ત્યાં તે સ્વાત્મભાવમાં વર્તવાના ભાવ છે તેટલા નિર્વિકલ્પ અંશ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે જે જે જીવ ધર્મ સાધન આત્મ સન્નુખ થઈને કરે છે તેમાં અંશે અંશે નિર્વિકલ્પદશા પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ જ્ઞાન જે શાસ્ત્ર વાંચવાં એ પણ આત્માની સ્વદશાનો વિચાર કરીએ તો નિશ્ચય નયે આત્મા કેવલજ્ઞાનમય છે તેને ભણવું શું ? પણ આત્મા કેવલજ્ઞાનમય છે તે શાસ્ત્ર સાંભલવાથી ને વાંચવાથી બાંહે છે. હવે ઇહાં પણ અનાદિકાલનો જીવનો ઉપયોગ શાસ્ત્ર સાંભલવા વાંચવાનો આત્મા બાંધવા અર્થે હતો નહિ, પણ જ્યારે આત્માની સાથે આવરણ કરનાર મિથ્યાત્વવા પુણ્યલક્ષણ હતા તે ખજ્યા ત્યારે આત્મધર્મ બાંધવાને માટે શાસ્ત્ર સાંભલવા વાંચવાની જરૂર થઈ ત્યારે ઇહાં પણ આત્મા નિર્વિકલ્પમય હતો તેના અંશ ખુલા થયા પછી અનુક્રમે જેમ જેમ શાસ્ત્ર સાંભલવા મનન કરવાનું વિશેષ થયું, તેમ તેમ આત્માનાં આવરણ ખસતાં ગયાં તેમ તેમ જીવ નિર્વિકલ્પ થયો. પણ જીવને પ્રથમથી જ નિર્વિકલ્પ દશા થતી નથી. માટે નિર્વિકલ્પી પુરૂષોએ જેમ અનુક્રમે શુભસ્થાનકો ખતાવ્યાં છે તે પ્રમાણે અનુક્રમે શુભસ્થાન ચઢી નિર્વિકલ્પી પુરૂષ જે ભગવાન તેમણે બંધારે રૂચ ચડવાની રીતિ દર્શાવી છે, તેના અર્થે જીવ વર્તે છે તેને તેમાં જેટલી નિર્વિકલ્પ અંશની દશા પ્રગટે છે તેથી તે આનંદિત થાય છે અને દેવપૂજન, શ્રાવણનાં વ્રત, સુનિનાં મહાવ્રત, પ્રતિક્રમણ, ભાવના, ધ્યાનાદિક સર્વે કરણી પોતાની નિર્વિકલ્પદશાને સાર કરે છે એમ કરતાં કરતાં અનુક્રમે નિર્વિકલ્પદશા પૂર્ણ થાય છે.

૧૪૦ પ્રશ્ન:—આત્મા પરભાવનો અકર્તા કહ્યો છે ને આ પ્રવૃત્તિ તો કર્તાપણે થાય છે તે કેમ ?

ઉત્તર:—તમારી વાત સત્ય છે. નિશ્ચય નયે આત્મા પરભાવનો અકર્તા છે. તેમજ બ્યવહાર નયે કર્તા પણ કહ્યો છે. ને બ્યવહાર નયે કર્તા ન માનીયે. તો આત્માને આવરણ પણ ન લાગે, ને આવરણ ન લાગે તો તેને અકર્તા

(૧૫૧.)

થવાનું બાકી રહ્યું નહિ ત્યારે તો સર્વ જીવ સર્વજ્ઞ જેવા હોવા ભ્રમરૂપે. તે તો જીવ્યતા નથી, ત્યારે પ્રભુજીએ વ્યવહાર નયે કર્તા કહ્યો છે તે સિદ્ધ થાય છે. આત્મા વ્યવહાર નયે કર્મને યોગે કર્મમય પરિણત થઈ વિભાવમય પુરુષદાની કરણી વિષય કષાયની કરી રહેા છે. હવે વ્યવહાર નયે કર્મબંધનાં કારણ સેવે છે પણ તેમાંથી ભવિતવ્યતાના યોગે કંઈક સ્વાભાવિક કર્મથી હલકો થયો ને જેમ કોઠીમાં દાણા થોડા નાખે ને ઘણા કાઢે તો સહેજે દાણા કોઠીમાંથી ચોછા થાય. તેમજ જીવ વધારે કર્મ ભોગવે ને અકામનિર્જરા કરે ને નવાં થોડાં બાંધે તેથી હલકો થાય, તેથી વીતરાગ સર્વજ્ઞ પુરુષ ઉપર પ્રીતિ ભગે અને સત્સંગથી પોતાનું સ્વરૂપ સાંભલે જે નિશ્ચય નયે તો મ્હારો આત્મા સર્વજ્ઞ તુલ્ય છે બે એવો આત્મા ન રહ્યો હોય તો કોઈ દિવસ આત્મા શુદ્ધ ન થાય. આત્મા અવરાય છે તે જેમ સ્ફટિકને ડાક મુકીએ છીએ તેથી ડાક જેવા રંગનું દેખાય છે પણ તે ડાક નીકળી જાય તો જેવો નિર્મલ છે તેવો દેખાય છે પણ એવો ડાક પ્રભુમી ગયો નથી કે ફરી સ્ફટિકનું રૂપ પ્રગટજ ન થાય. તેમ આત્માને એવાં કર્મ લાગ્યાં નથી કે કોઈ કાલે વિશુદ્ધ થાય નહિ. કર્મનાં આવરણ જેમ જેમ ખસતાં જાય તેમ તેમ વિશુદ્ધ થાય ને તે પ્રત્યક્ષ અનુમાન થાય છે. જેમ કે કોઈક જીવ જ્ઞાનનો અભ્યાસ વધારે કરે છે તો વધારે વિકાસ થાય છે તો બે આવરણ અભ્યાસથી ખસતાં ન હોય તો બુદ્ધિવાન કેમ થાય ? પણ એવાં આવરણ છે કે આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કરવાનો અભ્યાસ કરે તો આવરણ નાશ પામે. માટે આત્માની સ્વાભાવિક દશા કાયમ છે ગઈ નથી, તે પ્રગટ કરવાને વ્યવહાર નયે શુભસ્થાનનો વ્યવહાર પ્રભુજીએ બતાવ્યો છે તેમ કરવો, ને તેમ અભ્યાસ કરવાથી આત્મા શુદ્ધ થશે. ને નિશ્ચય નયે અકર્તા કહ્યો છે તે પણ છે. બે અકર્તાપણાનું નિજ સ્વરૂપ ન જાણે, તો શુદ્ધ કરવાની બુદ્ધિ થાય નહિ, ને જે વિભાવિક કરણી છે તે મ્હારે કર્તાપણે કરવા યોગ્ય નથી એમ જાણે. માટે નિશ્ચય નયનો પક્ષ હૃદયમાં અચ્છી-તરે રાખે. પણ નિશ્ચય નયે આત્મા વિભાવનો કર્તા છે એમ જ્યાં સુધી જીવ જાણે ત્યાં સુધી આત્મા શુદ્ધ કરવાની બુદ્ધિ થાય નહિ. જ્યાં સુધી આત્મા પુરુષદાભાવનો કર્તા જાણે, ત્યાં સુધી શરીરે દુઃખ થાય તો મને દુઃખ થયું, ધન જયું તો મહાઈ ધન જતું રહ્યું. સ્વજનનો વિયોગ થયો તો મહારાં સગાં મરી ગયાં હવે કેમ કરીશ ? મહાઈ ઘર જતું રહ્યું. મહાઈ વજ્ર ભગડી ગયું. મને માર્યો, ગાલો દે છે એમ પરવસ્તુમાં મહારાપણું જે જીવ માની રહેા છે, તે જડ પદાર્થમાં મહારાપણું માને છે તેનું કર્તાપણું માને છે, મેં સુખી કર્યું, મેં દુઃખી કર્યું એમ માને છે તેનો ત્યાગ કરી નિજ સ્વભાવમાં રહેડું. નિશ્ચય નયે સ્વભાવનો કર્તા જાણી વિભાવનું કર્તાપણું છોડડું.

૧૪૧ પ્રશ્ન:—આત્મા નિર્વિકલ્પ તથા અકર્તા છતાં કર્તાપણું મત, પંચ-
ખખાણ, પ્રતિક્રમણ કરે, શાસ્ત્ર વાંચે ને તેથી અકર્તા નિર્વિકલ્પ થાય એ કેમ થટે ?

ઉત્તર:—કર્મ છે તે પરવસ્તુ છે. વહી નરેણીવડે કાંટો કાઢે છે તે નરેણી
પર વસ્તુ છે, તે પર વસ્તુએ પર વસ્તુ નિકલે છે તેમ આત્માને જે કર્મ
લાગ્યાં છે તે પર વસ્તુ પર વસ્તુના યોગે નિકલે અને હરેક વસ્તુ અનુક્રમે શુદ્ધ
થાય છે. વસ્ત્રને મેલ લાગ્યો છે, તે પર વસ્તુ છે તેને ખારાદિક પર વસ્તુનો
યોગ બને છે તેથી તે વસ્ત્ર શુદ્ધ થાય છે. હીરા પ્રમુખ રત્ન પદાર્થ છે તે
ખાણુમાંથી કાઢે છે ત્યારે મેલવાલો હાય છે તેને ઘસવાનાં શસ્ત્ર લાગે છે ત્યારે
મેલ નીકલી બર્ષ શુદ્ધ રત્ન પ્રગટ થાય છે. તેમાં પણ પ્રથમ સર્વે મેલ જતો
નથી. પ્રથમ તો અલ્પ અંશ જાય છે પણ ઘસવાનો અભ્યાસ કરવાથી અનુક્રમે
સર્વ મેલ જતો રહે છે, પણ મેલ કાઢવામાં પર વસ્તુનો યોગ જોઈએ છે
તેમ આત્મા કર્મ થકી અવરાયો છે. તેથી આત્માની નિર્વિકલ્પદશા પણ
જાણાતી નથી. અકર્તાપણું પણ જાણાતું નથી તે આવરણનો પ્રભાવ છે. તે
આવરણ ખસેડવાને માટે જેમ વસ્ત્ર ધોવાને પહેલો ખાર ચઢાવે છે, દેખીતો
તત્કાલ મેલ ચડેલો જાણાય છે, પણ વસ્તુપણું તે ખાર મેલનો કાઢનાર
છે તેમ વ્યવહાર કરણી દેખીતી તો પરભાવની દેખાય છે, પણ વસ્તુપણું અંશે
અંશે આત્માને શુદ્ધ કરે છે, જેમ જેમ અંશે શુદ્ધ થતા જાય છે, તેમ તેમ
વ્યવહારની કરણીઓ છુટતી જાય છે. જેમ કે શ્રાવક પૌષ્ઠ કરે છે, ત્યારે પૌષ-
ધમાં પૂજા પ્રમુખ કરતા નથી. મુનિને પૂજા, ગૃહસ્થની સ્વામિભક્તિ એ સર્વે
કરવા છુટી જાય છે. એમ અનુક્રમે સર્વે કરણીઓ છુટી જાય અને અકર્તા શુદ્ધ
નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ આત્માનો પ્રગટ થાય છે. માટે સર્વે કરણી નિર્વિકલ્પદશા
લાવવાને કરવા યોગ્ય છે. પ્રથમ અશુભ ક્રિયાનો ત્યાગ કરી શુભ ક્રિયા કરવી
છે, પછી જેમ શુદ્ધદશા પ્રગટ થતી જાય તેમ શુદ્ધ ક્રિયાનો ત્યાગ કરી અક્રિય
પદ પ્રગટ થતું જાય.

૧૪૨ પ્રશ્ન:—જ્ઞાનીએ તો પુણ્ય પાપ બન્ને ત્યાગ કરવા યોગ્ય જણાં
છે, ને તમે તો એકને છોડી એકને આદરવાનું કહો છો તે કેમ ?

ઉત્તર:—જ્ઞાનીએ કહ્યું છે તે સત્ય છે. જેમ કોઢીની જાત ચોરી કરવાનો
ખંધો કરે છે તેથી સામાન્ય વચને કોઢીની સોળત કરવાનો ત્યાગ કહેવાય, પણ
ચોરના ભયથી રક્ષણ કરવા સારૂ જે કોઢીને વલાવો રાખીએ તો આપણું રક્ષણ
થાય, ને વલાવાએ જ્યારે ચોરને મારી કાઢયો, ત્યારે નિર્ભય થયા. પછી વલા-
વાનો ખપ નથી ત્યારે ચોર તથા વલાવા બન્નેનો ત્યાગ થાય. તેમ અશુભ
પ્રવૃત્તિને ટાલવા સારૂ શુભ કરણી રૂપ વલાવો છે તે સર્વે અશુભ પ્રવૃત્તિ ટાલી

ગયા પછી શુભ કરણીનો પણ ત્યાગ થાય. માટે જ્ઞાનીએ જન્મે ત્યાગ કરવા કહ્યા છે તે સત્ય છે. સર્વ કામમાં આત્મા અજ્ઞાનપણે અનાદિ કાલનો કર્તા-પણું માની રહ્યો છે, ને તેથીજ આત્માના જ્ઞાનને આવરણ થતાં જાય છે ને જ્યારે જીવ પ્રભુનાં આગમ સાંભલે છે ને જ્ઞાન જીવને પરિણમે છે, ત્યારે આત્માને આત્માનું સ્વરૂપ અનુભવગમ્ય થાય છે ત્યારે જાણે છે જે, અહો ! મહારો આત્મા અરૂપી, અનંત જ્ઞાનમય, સર્વ ભાવનો જાણનાર, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાની, જડભાવનું જે જે કર્તવ્ય કરેલું છે તે મહારો સ્વભાવ નથી. જ્યારે મહારૂં કર્તવ્ય નથી ત્યારે તેનો હું કર્તા થઉં છું તે પણ અજ્ઞાનતા છે એ વસ્તુ અનુકૂલ પ્રતિકૂલ જેને મલે તેમાં હું સુખ દુઃખ મારું છું. તે પણ અજ્ઞાનતા છે. મહારો સ્વભાવ તો જાણવા દેખવાનો છે તે સ્વભાવનો હું કર્તા છું ને તે કરવા યોગ્ય છે. આવું જ્ઞાન થાય છે. માટે નિશ્ચય નયે આત્મા સ્વ-ભાવનો કર્તા છે. વ્યવહારે વિભાવનો કર્તા છે. જેમ જેમ નિશ્ચય ગુણ પ્રગટ થાય છે, તેમ તેમ અશુદ્ધ વ્યવહારનો ત્યાગ થતો જાય છે ને પરભાવનું કર્તાપણું ટલી જાય છે અને જેવું આત્માનું સ્વરૂપ છે તેવું પ્રગટ થાય છે.

૧૪૩ પ્રશ્ન:—તમે જે જે ભાવના કરવાની કહો છો, તે આત્મભરણી છે કે પરધરણી ?

ઉત્તર:—એટલો વ્યવહાર વર્તે છે, પુફગલે કરી વર્તના કરવી છે અને તે ચારે ભાવના ભાવવી છે, તે સર્વ વ્યવહાર પરધરણો છે. એટલે પુફગલ મિશ્રિત છે. કારણ જે આત્માના સ્વાભાવિક ગુણ તો જાણવા દેખવાના છે, પણ વિચાર કરવો તે આત્માનો ધર્મ નથી, જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ કેવલજ્ઞાન પ્રગટ નથી થયું, ત્યાં સુધી પુફગલે કરી સહિત વિચાર છે. કારણ જે મતિ શ્રુતજ્ઞાન છે તે ઈન્દ્રિયજનિત જ્ઞાન છે, ઈન્દ્રિયોનું બલ છે. અવબોધ થાય તે પાંચ ઈન્દ્રિયને છડું મન એના સંયોગથી જ્ઞાન થાય છે. એ જ્ઞાન આત્મા અને પરને સંજોગે થાય છે, તે પણ જીવનો આત્મા અવરોધ જવાથી મતિશ્રુતજ્ઞાનનો એટલો બોધ છે તેટલો થતો નથી. જ્ઞાનની ભક્તિ, જ્ઞાનવાનની ભક્તિ, જ્ઞાન પ્રગટ કરવાની અતિશય ઉત્કંઠા, તેમજ જાણવાના વાંચવાના કામમાં અતિશય અભ્યાસ, જે કેકાણે જ્ઞાન મલવાનું હોય વા ફર હોય, વા નજીક હોય ને તેનો વખત સામ્યવચો પડતો હોય તે સહન કરવું પડતું હોય, મને જે હુકમ ફરમાવે તે કરવો પડતો હોય, તે સર્વે હુકમ તથા સર્વ દુઃખ સહન કરી, જ્ઞાન મેલવવાને આલસ છોડી, રાત્રી દિવસ ઉઘમ કરે છે, ત્યારે જ્ઞાનાવધૂર્ત કર્મ થોડાં થોડાં જેમ જેમ ક્ષય થતાં જાય, તેમ તેમ મતિ શ્રુતજ્ઞાનનો બોધ વધતો જાય છે. ત્યારે જીવ મહારૂં સ્વરૂપ અને પારકું એટલે જડનું સ્વરૂપ બોલજો છે ત્યારે શાસ્ત્રમાં જડની સંગત છોડવાના જે જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તે જાણે છે તેથી

તેની વિચારણા કરે છે. એ વિચારણા એવી છે કે, જેથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપની સ્પષ્ટતા થતો જાય છે ને પરભાવથી ચિત્ત ખસેડતો જાય છે. જેટલું પરભાવથી ચિત્ત ખસેડે તેટલો આત્મા શુદ્ધ થતો જાય છે. જેમ કે આપણા કુટુંબના માણસ શિવાયના માણસને ઘરમાં સુનમ કરીને રાખીએ છીએ તો તેને દ્રવ્ય વ્યવહારથી તો જોણું થયું લાગે છે પણ બીજી તરફ વિચાર કરીએ તો આપણું જે ધન છે તેનું રક્ષણ કરે છે ને નવું વ્યાજ વિગેરે ઉત્પન્ન કરી ધન વધારી આપે છે. તેમ જ્ઞાન તથા ભાવનાઓ જે પુણ્યલક્ષમાં મલીને કરવી તે આત્મરૂપથી પરરૂપ દેખીતું બહારથી છે, પણ વસ્તુપણે આત્માને આત્મ સ્વરૂપે જાણે. જડને જડ સ્વરૂપે જાણે. આત્માને નિરાવરણ કરવાનો ઉદ્ધમ કરી રહ્યો છે. વિષય કષાયના કામ જોણાં થતાં જાય છે અને પૂર્વનાં કર્મ ક્ષય થતાં જાય છે. એ બધું કામ પરવસ્તુથી થાય છે. માટે જ્યાં સુધી કેવલજ્ઞાન નથી પ્રગટ થયું ત્યાં સુધી ભાવના વિગેરે બહુજ ઉપકાર કરે છે. પણ જેમ હીકરાને તથા સુનમને વસ્તુપણે બાપ જૂઠા જાણે છે, તેમ વસ્તુધર્મ જોલખવાપણે જે જ્ઞાન આત્મ ઉપયોગનાં, તે અવધિ મનપર્યંત કેવલજ્ઞાન તથા મતિ ક્ષુત જ્ઞાન ઇન્દ્રિયજનિત છે. તેને તે રૂપે જાણવાં પણ આત્મજનિત જ્ઞાન પ્રગટ નથી થયું, ત્યાં સુધી આ જ્ઞાનનો અભ્યાસ છોડી દે તો એનાં આવરણ શી રીતે નાશ પામે ? એમ જે જે રીતે સર્વજ્ઞ મહારાજે બતાવ્યું છે તેમ સેવીને આત્માનો આત્મભાવ પ્રગટ કરવો. જેમ જેમ આત્મા વિશુદ્ધ થાય, તેમ તેમ નીચલી પ્રવૃત્તિ છોડતા જવી છે અને સમભાવ વધારતા જવો છે. જે જે પરભાવના સંયોગથી સુખ દુઃખ અનુકૂલ પ્રતિકૂલ શરીરે બને છે, તેમાં પોતાનો સમભાવ છોડતો નથી. કોઈ મારી જાય છે. કોઈ પૂછ જાય છે, કોઈ ગાલો દે છે, કોઈ ગુણગ્રામ કરે છે તે સર્વમાં સમવૃત્તિ છે. એવા ગુણ જેમ જેમ વધે, તેમ તેમ જાણવું જે, હું ચઢતે પગથીએ છું. તેથી ગુણસ્થાને ચઢ્યો પણ સમજાય, ને જેમ જેમ ગુણસ્થાને ચઢે, તેમ જ્ઞાનીએ નિચલી પ્રવૃત્તિ છોડવાની બતાવી છે તેમ છોડવી. એવા પુરૂષો તો મર્યાદા પ્રમાણજ વર્તીશ, ને વીતરાજના જ્ઞાનથી સ્વચેતનને ચેતન રૂપે જાણશે. પર પુણ્યલક્ષને પુણ્યલક્ષ રૂપે જાણશે. આત્મા અક્રિયપણે જાણશે. ક્રિયા પુણ્યલક્ષને સંજો થાય છે તે પણ જાણશે. જ્યાં સુધી આત્માનો અક્રિય ગુણ પ્રગટ નથી થયો, ત્યાં સુધી નીચેથી જેમ જેમ ઉંચો ચઢે છે, ને જેટલું જેટલું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે. તેટલી તેટલી ક્રિયા છોડતો જાય છે. દશા તો અક્રિયપદની આવે છે. સ્વધર્મ તો જેટલો આત્મધર્મ પ્રગટ થાય છે, તેમાં સ્થાપ્યો છે. સાધનરૂપ ધર્મને સાધન રૂપ માને છે જેમ કોઈ માણસના ઘરમાં લક્ષ રૂપીયાની દોલત છે પણ તે જીવ જાણતો નથી. અને કોઈ પુરૂષ તે દોલતના ગુણનો જાણકાર મહેયો, તેણે સમ-

જાન્યે કે ત્હારા ઘરમાં આ મ્હોટી દોલત છે તેના ઉપર બધા કચરો મેલ પત્થરનો થર ચઢી જવાથી તે દેખાતી નથી. માટે ઉઘમ કર, ઉઘમ કરવાથી તારી સર્વે દોલત હાથ આવશે. હવે જે પુરૂષને એ કહેનાર પુરૂષની પ્રતીતિ છે તેણે એ દોલત તો જમીનમાં રહી છે તેથી ને દ્રવ્ય વિના કંઈ કામ થઈ શકતું નથી અને પોતાની પાસે દ્રવ્ય હતું નહિ તેથી પારકાના પૈસા દેવા કરી વ્યય કરી મજૂરી બોલાવી મજૂરથી તથા પોતાની મહેનતથી મહેનત કરી દ્રવ્ય કાઢ્યું. તેમજ સર્વજ્ઞ મહારાજે આત્મદ્રવ્યનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું તેથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું; પણ હાલ તો જડની સંગતમાં છે તેથી તે સ્વરૂપ જાણ્યું નથી. તે પ્રગટ કરવાને જેમ ધન કાઢવા પારકું ધન લઈને કામ કર્યું તો ધન મળ્યું; તેમ આત્માને અજ્ઞાન સંગતમાંથી છોડાવાના જ્ઞાનીએ જે ઉપાયો બતાવ્યા છે, તે કરે તો આત્મધર્મ રૂપ ધન પ્રગટ થાય. વલી એક પુરૂષને દોલતના બાણકારે દોલત બતાવી, પણ તે પુરૂષના વચનની પ્રતીતિ કરી નહિ તેથી તેને દોલત મલી નહિ. એક પુરૂષે કહ્યું જે, દોલત છે તો પણ હું પારકાની સહાયતા નહિ લઉં. પારકું દેવું કોણ કરે ? એની મેલે નીકલશે તો લઈશ. એ બન્ને પુરૂષને દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેમ સર્વજ્ઞના વચનની શ્રદ્ધા કરતા નથી તેને આત્મધર્મનું જ્ઞાન થતું નથી તેમજ આત્મધર્મ છે એમ નામમાત્ર જાણ્યું, પણ તેના સાધનની શ્રદ્ધા સર્વજ્ઞના વચનથી વિપરીત કરી અને નિરૂધ્ધમી થયા. આત્માની વાતો કરવી, પણ કામ ક્રોધ, વિષય કષાય છાંડતા નથી ઉલટા વિષય કષાયની વૃદ્ધિ કરતા જાય છે. એ જીવને પણ ધર્મ કયાંથી થશે ? વલી કેટલાએક જીવ એકલા વ્યવહાર માર્ગને સત્ય માને છે, કેટલાએક જીવ એકલા નિશ્ચય માર્ગને સત્ય જાણે છે પ્રભુનો માર્ગ તો નિશ્ચય વ્યવહાર સહિત છે. તેથી સ્વાદ્વાદ કહેવાય છે બીજા ધર્મમાં એવો સ્વાદ્વાદ ધર્મ નથી તેથી જ મિથ્યાત્વ કહ્યું છે, તે છતાં જૈનધર્મમાં રહી સ્વાદ્વાદ માર્ગનું જ્ઞાન થયું નહિ તો આત્માનું કાર્ય કેમ થાય ? માટે જેમ સર્વજ્ઞે નિશ્ચય વ્યવહાર બન્ને માર્ગ કલા છે તેજ રીતે પ્રવૃત્તિ કરવાથી નિકટમાં આત્માની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ થાય. માટે પ્રથમ અશુભ પ્રવૃત્તિ છોડી શુભ પ્રવૃત્તિ કરવી. પછી જેમ જેમ આત્મા શુદ્ધ થાય, તેમ તેમ શુભ ક્રિયા છુટે.

૧૪૪ પ્રશ્ન:—આત્માની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ શી રીતે થાય ?

ઉત્તર:—સર્વજ્ઞે આત્માનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે જાણે પણ આત્માના અનંત શુભ છે તે સર્વે છત્રસ્થપણે જાણી શકતો નથી. પણ કેટલાએક સર્વજ્ઞના મુખ્ય શુભ સિદ્ધાંતથી જાણે કે આત્મા અરૂપીપણું, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય, અવ્યાબાધ, અગુરુ અલબ્ધ, અક્ષય, આ શુભ આ-

રમાના છે. આથી વિપરીત તે જડના ગુણ છે, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ એ ચાર મુખ્ય ગુણ જડના છે. તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાલાએ આ બે સ્વરૂપ ચેતન તથા જડનાં બાણ્યાં, તેથીજ વિચાર કરે જે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રહિત તે ચેતન છે. જ્ઞાન શક્તિવાન છે તેથી બાણ છે તે ચેતન છે ત્યારે હવે હું મહારાજગુણમાં વર્તું છું કે, પરગુણમાં વર્તું છું ? તેનો વિચાર કરે, પ્રથમ આ મહાર્જ શરીર દેખાય છે, તેથી રૂપી છે. આસોઆસ લઈ છું તેનો સ્પર્શ, ઉષ્ણ અથવા શીતલ થાય છે તો તે પણ રૂપી છે. શબ્દ બોલું છું તે પણ કાનમાં શબ્દના પુદ્ગલ અથડાય છે તે પણ રૂપી છે. આ શરીરની અંદર રૂધિર માંસ છે, તે પણ રૂપી છે. વાસ્તે એ સર્વ શરીર જડ છે માટે તે મહાર્જ નહિ, ત્યારે છાતરાનું સ્વરૂપ દેખાય છે, તેથી તે પણ મહાર્જ નહિ ત્યારે સ્ત્રી પણ મહાર્જી નહિ. આ ઘર છે તે મહાર્જ નહિ. બેસું છું તે હું નહિ. ચાલું છું તે હું નહિ, વલી આહારના પુદ્ગલ તો રૂપી છે ને મહાર્જો ગુણ અરૂપી છે, તો મહાર્જે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય કેમ હોય ? ત્યારે ભૂખ લાગી કહું છું તે હું નહિ, મને ખાદું લાગ્યું, મને કપાયું લાગ્યું, મને ખાઈ લીધું લાગ્યું. એ પણ મહાર્જે કરવા યોગ્ય નથી. એમાં જે મુગાઈ છું તે અજ્ઞાનતા છે તેમજ મને સુરભિગંધ લાગે છે, મને દુર્ગંધતા લાગે છે, મને રાગ સારો લાગે છે, મને આ રાગ નખલો લાગે છે, મને આ સ્પર્શ સુવાલો લાગે છે, મને આ સ્પર્શ ખરસટ લાગે છે આ બધું એ પુદ્ગલને થાય છે; તે છતાં મને થાય છે એમ માનું છું એ મહાર્જી અજ્ઞાનતા છે. મહાર્જે સ્વરૂપ મેં ન બાણ્યું, તેથી હું માનું છું. મને મારે છે, મને ગાલો દે છે એમ માનું તે અજ્ઞાનતા છે. મારું ધન જતું રહ્યું, હું ધન પેદા કરું છું, મેં ભુગડાં પહેર્યાં છે, મેં ઓઢ્યાં છે, મેં પાથર્યાં છે, હું સુતો છું, બેઠો છું, આ હું કહું છું, તે અજ્ઞાનતા છે. હું સુખી કરું છું, હું દુઃખી કરું છું, હું ધનવાન છું, હું ઋદ્ધિવાન છું, હું પરિવારવાલો છું, મહાર્જે સર્વે માને છે, હું સર્વને શિક્ષા કરું છું. હું સર્વે ઉપર હુકમ ચલાવું છું, હું પ્રધાન છું, હું રાજા છું. આવા જે જે ગર્વ કરું છું, તે મહાર્જી અજ્ઞાનદશાના પ્રભાવથી કરું છું, મેં ઘરો બાંધ્યાં, મારું ઘર પડી ગયું, પણ વસ્તુપણે એ વસ્તુજ મહાર્જી નહિ તે છતાં મહાર્જી માની બેઠો, તે અજ્ઞાનતા છે. મેં ધન આપ્યું, મેં ધન લીધું, મારું ધન જતું રહ્યું, એ વિકલ્પો અજ્ઞાનપણે હું કરું છું. મેં શાસ્ત્ર વાંચ્યાં, હું ભણ્યો, મેં ભણાવ્યા, મેં ચેલા કર્યા, મેં વ્રત આપ્યાં લીધાં, મેં ગૃહસ્થ કર્યા, મેં સમભગ્ન્યા એ કાંઈ પણ વિકલ્પ કરવા યોગ્ય નથી. માત્ર અજ્ઞાનતાનાં ચોગે અહંકાર દશા પ્રગટ થવાથી થાય છે. પરવસ્તુ મહાર્જી નહિ. પર જે પુદ્ગલ તેને હું કરું. ને તે અહંકારના મદે કરી બહુ કર્તવ્યને મહારા વા, મેં વા, હું શબ્દથી બોલું છું, પણ બોલવું એ જ

મહારો ધર્મ નથી. રોગ આવેથી મને રોગ થયો કહું છું પણ અરૂપી આત્માને રોગ છે ? ના ના થાય જ નહિ. જે રોગ થાય છે તે તો આ ઔદારિક શરીરને થાય, તે ઔદારિક શરીર મહારૂં નહિ ને મહારૂં માન્યું તેથી મને રોગ થયો. એમ માનું છું તે અજ્ઞાનતા છે. મને જગત્ નમે છે, પૂજે છે, મહારી મહત્વતા કરે છે પણ જે મહારૂં નામ છે તે તો પુણ્યલતું છે. પુણ્યલ તે હું નહિ. તો નમે છે માનું છું, તે અજ્ઞાનતા છે. અનેક પ્રકારનાં આશુપણુ ધારણ કરી મનમાં માનું છું જે મેં ઘરેલું પહેર્યું છે તે પહેરે છે તે તો શરીર છે હું તો અરૂપી છું એ જ્ઞાન નથી થયું તેથી હું એમ માની રહ્યો છું. સ્ત્રીઓનાં સુખ જોઇ મનમાં માનું છું કે અહો ! શું સુંદર રૂપ છે ? એની સાથે ક્યારે ભોગ કરું ? કેટલીએક વખત યોગ બને છે તો તેમાં આનંદિત થઈ છું. આ મહારી કેવી મૂઠતા ? જે શરીર જડ પદાર્થ તે હું નહિ. વહી સ્ત્રીઓનું શરીર તે પણ જડ પદાર્થ, એ બન્ને જડ પદાર્થના સંયોગમાં મહારે શું આનંદ કરવો ? તે કંઈ વિચાર ન કરતાં મહારી મૂઠતા વર્તી રહી છે. તે કેવી ધિક્કારવા યોગ્ય છે ? કોઇ પણ પરસુખમાં લીન થવું, તે મહારો ધર્મ કેમ હોય ? અહો ! આવું સ્વરૂપ જાણું છું તો પણ અનાદિના અભ્યાસથી એ વિષયાદિકમાંથી મૂર્છિતપણું જતું નથી, પૂર્વે અનેક મહાપુરૂષો થયા તેમજ પોતાના આત્માને જડથી મુક્ત કરી નિજ સ્વરૂપમાંજ આનંદિતપણું આદર્યું. અહો ! તારામાં કર્મનાં આવરણ કેવું જોર કરે છે કે જેથી વીતરાગની વાણી સ્વપરસ્વરૂપની સાંભલી તો પણ તેની અસર થતીજ નથી ! ને હજી પણ આત્મા અવસાય એવી પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છું. પણ હવે તો મહારા અરૂપી સ્વરૂપમાં રહેવું એજ ઉત્તમ છે. જેમ કોઈ ગાંડો માણસ જેમ તેમ જોલે, જેમ તેમ ચાલે, ફૂટે, ડોંડે પણ ખરું પોતાને શું કરવા યોગ્ય છે ? તે જાણતો નથી તેવો હું કર્મના સંધોગથી મૂઢ થઈ જઈ મહારા આત્માના સ્વરૂપને ભૂલી જઈ જડ જે પુણ્યલ તેની પ્રવૃત્તિ રાત્રી દિવસ ગાંડાની માફક કરી રહ્યો છું. સંસારમાં અનેક પ્રકારનાં કર્તવ્ય બને છે, તે બધાં મહારાં જાણીને કર્યા કરે છું. વહી જડનાં કર્તવ્ય કરી અહંકારમાં મહાલું છું. અહો ! શું અજ્ઞાનતા ? અનેક જીવોને અનેક પ્રકારનાં દુઃખ હઈ છું. ધિક્કાર અજ્ઞાનદશાને ! આ હું જડ સંગતે શું કૃત્ય કરું છું ? સ્ત્રીઓનાં મહા દુર્ગંધમય સ્થાનક જેની વિભાવિક જીવો પણ દુઃખ છા કરે છે, એવા સ્થાનકોને જીવ સુખનાદિક અનેક કૃત્યો કરે છે ! આ સર્વે કૃત્યો આત્માના સ્વરૂપથી ભિન્ન છે. વ્યાપારાદિકમાં લુચ્ચાઈ કગાઈ ચોરી આદિ અનેક પ્રકારનાં જડની સેબળે હું કૃત્ય કરું છું. આવી જડ પ્રવૃત્તિ અનાદિકાલની પડી રહી છે, તે મહારા સ્વરૂપથી ભિન્નપણું છે ને આ નજરે મોટી મોટી હવેલીઓ દેખું છું. તેમાં નસી નવી રચનાઓ કોરણી કામ જોઇને આનંદિત થઈ છું, તે મહારે કરવા યોગ્ય

છે ? ના, ના, એ સર્વે જડની સંગતનો પ્રભાવ છે. અમારા મકાનમાં કેવો સારો રંગ કર્યો છે ? કેવી હાંડીઓ તકતા ટાંગેલા છે ? કેવા રમકડાં ગોઠવેલાં છે ? કેવી સુંદર તલાઈઓ બિછાવી છે ? આવી વસ્તુ જોઈ અને આનંદ થાય છે તે કેવું આશ્ચર્ય જેવું છે ? જે વસ્તુ જડ તે મહારો પદાર્થ નથી. વલી જડની સંગતમાં પણ એ ચીજ સ્થિર રહેવાની નથી. વિનાશી છે તે પણ વિચારતો નથી. તું એને મૂકીને જઈશ, અગર એ તને મૂકીને જશે. તેનું પણ જ્ઞાન થતું નથી અને આસક્તતા થાય છે અને નિજસ્વરૂપથી ભૂલો પડે છે, હવે મેં મહારા આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું માટે હવે તો એથી હું ન્યારો છું. એમ યોક્તસ થાય છે તો પણ હજી જ્ઞાનીના કહેવા પ્રમાણે સ્પર્શજ્ઞાન થયું નથી, તેથી હજી એના ઉપરથી વિચાર જતો નથી. માટે હવે મહારે શું કરવું ? તે ચેતન, વિચાર કર. વીતરાગ દેવનો ઉપદેશ સાંભલ્યો, મહારા આત્માનું રૂપ જાણ્યું, જડનું રૂપ જાણ્યું, તો પણ જડથી ચિત્ત ઉતરતું નથી. તેને સાડ પ્રભુજીએ ઉપાય બતાવ્યા છે, તે મહારે કરવા યોગ્ય છે. જેમ આ સઘલા વિચાર થાય છે, તેમ એ પણ આત્માના સ્વાભાવિક ધર્મમાં નિશ્ચય નયથી સ્વરૂપ પ્રગટ થયું નથી ત્યાં સુધી અનુભવથી વિચાર કરવા યોગ્ય લાગે છે. તેમજ રોજ આત્માનો વિચાર કરવો ને રોજ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો. તે જેમ કૃપા ઉપર પચ્ચર અથવા લાકડાં દાટેલાં હોય છે, તેની સાથે દોરડું રાખી પાણી કાઢે છે તો તે રોજના ઘસારાથી પચ્ચર ચા, લાકડામાં મોટા ખાડા પડી જાય છે, તેમજ રોજ અભ્યાસ કરવાથી કર્મને ઘસારો લાગશે તો આત્મા નિર્મલ થશે. માટે અહુર્નિશ સર્વ બીજી ઉપાધિ છોડી શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરું. પણ જ્યાં સુધી સંસારની ઉપાધિ છે ત્યાં સુધી એક ચિત્તે શાસ્ત્રાભ્યાસ થાય નહિ. માટે સંસાર છોડી સંયમ લઈ તો સંસારી કુટુંબની ઉપાધિ, વ્યાપારની ઉપાધિ છુટી જાય તો પછી નિર્વિઘ્નપણે જ્ઞાનાભ્યાસ થાય; પણ એટલી બધી મહારી વિભાવદશા છૂટી નથી તેથી સાધુપણું તો મહારાથી પલી શકે નહિ, ત્યારે મહારો શ્રાવકનો ધર્મ જે રીતે બારવ્રત રૂપ કહ્યો છે તે સુજ્ઞ અંગીકાર કરું. તેથી જેટલી શ્રાવકની મર્યાદા કરીશ, તેટલું તેટલું નિરૂપાધિકપણું થશે. જેમ કે સામાયિક કરીશ એટલીવાર શાસ્ત્રાધ્યયન કરવામાં મહાઈ સંસારી કામ હરકત કરશે નહિ. આખા દિવસનો અથવા અઢોરાત્રિનો પોષધ કરીશ, ત્યારે બધો વખત જ્ઞાનનો અભ્યાસ બની શકશે. વલી જેટલી જેટલી વસ્તુઓ વ્રત લઈને ત્યાગ કરીશ, તે સંબંધીની ઉપાધિઓ મહારી ટલી જશે. ને જેટલી જેટલી જડની પ્રવૃત્તિ ઓછી થશે એટલું નિરૂપાધિક સુખ થશે. અનેક પ્રકારની વિષયની ઇચ્છાઓ થાય છે, તે બધી ઇચ્છા તો રોકાતી નથી પણ જેટલી જેટલી રોકાય એટલી રોકી સ્ત્રીના વિષય, ખાવાના વિષય, પહેરવાના

વિષય, મુંઘવાના વિષય રાત્રિ દિવસ મને થઇ રહ્યા છે, તે બધા છોડું એવી વિશુદ્ધિ નથી જણાતી; તો જેટલા જેટલા છુટે તે છોડીને ત્રત ધારણ કરું, એમ વિચારી શ્રાવકનાં ત્રત લે, પ્રભુ ભક્તિ કરે. પ્રભુભક્તિ કરવા બધું, એટલી વાર સંસારનાં કાર્ય છુટી જાય. વહી પ્રભુ સામા જેસી ભાવના ભાવે તે ભાવનાનું સ્વરૂપ આ ચોપડીમાં આગલ છે તે પ્રમાણે કરી લે. તે ભાવનાથી ઘણી વિશુદ્ધિ થશે. એમ ધારીને ભાવે. ઇહાં કેટલાએક માણસના મનમાં આવે છે જે સંસારથી રાગ ઉતાર્યો ને પ્રભુ ઉપર રાગ કર્યો. વિષયનો રાગ છોડી ત્રતનો અહંકાર થાય, ખીજ નથી કરતા તેની નિંદા થાય. વિગેરે આવા ઘણા કારણોથી આત્માની મલીનતા થાય છે. તે વિષે સમજવું જે સંસાર ઉપરથી રાગ ઉતારી પ્રભુ ઉપર રાગ કરે છે, તે રાગ પ્રભુ ઉપર ન કરે તો સંસારનો રાગ કાયમ રહે તેથી કંઈ આત્માને અંધન છુટવાનું નથી. પણ ઘરમાં બેઠો જેટલી વિભાવિક વર્તણૂક કરશે તેટલી વર્તના કંઈ બિનમંદિરમાં જઈ કરવાનો નથી. પ્રભુના શુભ વિગેરે જાણે તો તેથી વિભાવમાંથી ચિત્ત ખસવાનું સાધન છે ને જ્યાં સુધી પૂર્ણ વિશુદ્ધિ થઈ નથી, ત્યાં સુધી જીવને ચઢવાનો રસ્તો એજ છે. તેથી વીતરાણે બતાવ્યો છે તે છતાં આવી પોતાની કલ્પનાથી એમ કહેવે જે આ પણ રાગ અંધન છે તે કહેવા રૂપ છે. વસ્તુપણે તો વિભાવ ઉપરથી રાગ ખર્યો નથી તેથી આમ બતાવી પ્રભુના શુભ ગાવા નથી જેને આત્માનું કાર્ય કરવું છે, તેને તો જેટલી વિશુદ્ધિ થાય, તે પ્રમાણે કરવા પ્રભુજીએ બતાવ્યું છે તેમજ કરશે.

આગલ ઘણું દર્શાવેલું આત્મા છે જેમકે કોઈ માણસે વિષ ખાધું છે. હવે તે માણસને ખબર પડી જે મહારા ખાવામાં વિષ આવ્યું છે તે ટાલવા સાડ કંઈક ઔષધ ખાય. પછી વિષ ટાલવાનાં ઔષધો ખાવાથી નિર્વિષ થયે. એક માણસ કહે છે જે ઔષધ તો કડવું લાગે છે એ કંઈ ખાવાનો પદાર્થ નથી તેથી ખાઉં નહિ. તો તે માણસને વિષ ઉતરે નહિ. તેમજ પ્રભુભક્તિ વિગેરે છે તે વિષ ઉતારવાના ઔષધ રૂપ છે. વિષ ઉતર્યા પછી ઔષધનું કામ નથી તેમજ રાગદ્વેષ રહિત થાય તેને શુભ રાગની જરૂર નથી, પણ સંસારના રાગ ઉતર્યા નથી ને શુભ રાગને અંધન જાણે એ તો જેમ વિષવાલો કડવું જાણી ઔષધ ખાતો નથી તેથી તે જેમ નિર્વિષ થતો નથી, તેમ જે અશુભ રાગ છોડી શુભ રાગ આદરતો નથી, તેને આત્માની વિશુદ્ધિ થવાની નથી. વહી અહંકારાદિક વિષે કહેવું છે તે અહંકાર કંઈ શુભ કરણીથી આવતા નથી. પણ એની પરિણતિ હંબુ જડભાવમાંથી ખરી નથી તે કરાવે છે, હંબુ જાન થયું નથી તેથી તે પોતે અહંકાર કરે છે કે અમે પ્રભુની ભક્તિ કરીએ છીએ, ત્રત કરીએ છીએ, હજારો રૂપૈયા ખર્ચ કરીએ છીએ અમે મોટાં મોટાં શાસ-

નનાં કામ કરીએ છીએ, અમારા જેવા કોણુ છે ? આ દશાએ શાય છે તે મહા-
અજ્ઞાનદશાનું જેર છે તેથી તે વિષે તો જેમના સમજવામાં આવ્યું છે જે
અહો ! મહારા આત્માની સ્વભાવદશા તો જાણવું દેખવું છે. જડપ્રવૃત્તિ કંઈ
પણ કરવી તે મહારા આત્મધર્મ નથી. વહી આ શુભ કરણી પણ માત્ર હજુ
જડભાવ ઉપરથી ચિત્ત ખસતું નથી તે ખશેડવાને સાર કરવી છે. વસ્તુપણે
મહારા ધર્મ નથી, જેને આવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે તેને કેમ અહંકાર આવશે ?
ને એમ કરતા થોડી વિશુદ્ધિ હશે તેથી મનમાં આવશે તો તેને પણ પર
પ્રવૃત્તિ જાણી તે અહંકારની નિંદા કરશે. તેથી પાછા જોસરવાની ભાવના ભાવશે.
અહો ! આ મહારી શું દશા જડની સંગતે થાય છે ? જગત્માં આ જડ
શરીર તેને માન મહે છે તો તે શરીર તે હું નહિ, તો એ માનથી મહારે
શું ? એવી ભાવના આત્માર્થિ ભાવે છે. રાત્રી દિવસ કપાયથી પાછા ફરવાનીજ
દશા જેની બની છે ને જેટલું જેટલું પાછું નથી ફરતું તે પણ આત્માને પ્રતિ-
કૂલ છે એમ ભાવિ રક્ષા છે, વહી જડની દશા ટાલવાને મત નિયમ ધારણ
કરે છે. એ વસ્તુઓ ખાવા પીવાનો જ્યાં સુધી મહાવરો છે ત્યાં સુધી એ
વસ્તુ ખાવાની નહિ મહે, વા પ્રતિકૂલ મલશે તો મને વિકલ્પ આવશે. વાસ્તે
જે જે વસ્તુ ત્યાગ કરીશ તેને મહાવરો છુટી જવાથી તે વસ્તુ ઉપર ચિત્ત
જશે નહિ. તો તેનો વિકલ્પ પણ થશે નહિ. એમ જાણી આહાર પાણી વસ્ત્ર
આભુષણ પ્રચુબના નિયમ કરી બાકીના વાપરવાના ત્યાગ કરે છે. વ્યાપાર પણ
બહુ પાપના જે પંદર કર્મહાન વિગેરેનો ત્યાગ કરે છે. બીજા પણ વ્યવહાર
નિકલ્પના કારણ છે થાટે પોતાનો નિર્વાહ થાય એટલો વ્યવહાર રાખી બીજા
વ્યાપારનો ત્યાગ કરે છે. સ્ત્રી આદિકના વિષયની પણ મર્યાદા કરી બાકી ત્યાગ
કરે કે મહારે આ જડભાવની પ્રવૃત્તિ એછી થશે તોજ આત્મા સ્થિર થશે.
જ્યાં સુધી સંસારનાં કામ કરવાનાં છે ત્યાં સુધી તે તે કામ ધર્મધ્યાન કરતી
વખત ચાલ આવશે ને આત્માની પરિણુતિ બગડશે, માટે જે જે કારણો સંસારનાં
જોઈયાં થશે, તેટલા તેટલા વિકલ્પો જોઈયાં થશે. ધ્યાનમાં પણ સમાધિ રહેશે.
જેમ કે જે માણસ રાત્ર નથી તો તેને લશ્કર વિગેરેના વિચાર ચિત્તમાં આવશે
નહિ કારણ જે એ કામમાં એની પ્રવૃત્તિ નથી. માટે જેટલી જેટલી પ્રવૃત્તિ બરી
છે, તેટલા વિલંબ આવશે. એમ જાણી ખાવાના, પીવાના, ખેસવાના, સુવાના,
ફરવાના, તમાસા જોવાના, વ્યાપારના, સ્ત્રીઓના વિષયના જેટલાં જેટલાં કારણો
છુટે તે છોડ કે જેથી તારો આત્મા સમાધિમાં રહે. ન છુટે તેમાં પેતાની
અજ્ઞાનતા વિચારે છે કે હજુ મહારું મન જડથી ખસતું નથી, માટે
સત્પુરૂષની સેવા કરું તથા જેથી સંસારથી મન ખસે એવા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ
સાંભળવા વાંચવાનો કરું કે કોઈ વખત એ ઉપદેશ રૂપ અમુને કરી મારું ચિત્ત

કુંદર થઈ જાય, ને વિભાવથી ચિત્ત ખરી જાય, ને સ્વભાવ સન્નિપ્ત થાય. એમ ભાવી તન, મન અને ધનથી જ્ઞાનાદિકનો અભ્યાસ કરે છે, તે જ્ઞાન સાધનમાં કંઈ વિઘ્ન ન આવે તે સાડે સામાયક, પૌષ્ઠ, દેશાવકાશિક કરે. વધી વિશેષ સામર્થ્ય જાગે તો ધ્યાન કરે એમ વિચારી આર્તધ્યાન શૈલધ્યાનનો ત્યાગ કરી ઈર્ષધ્યાન કરે કે જેથી આત્મા નિર્મલ થાય અને નિજ સ્વરૂપ-સન્નિપ્ત થઈ એમ ભાવી ધ્યાનાદિકનો ઉદ્ધમ પરવસ્તુથી ખસવા માટે કરે. એમ અનેક પ્રકારના ઉદ્ધમ આત્માર્થિ કરી રહ્યા છે. હરેક પ્રકારે આત્માની પ્રવૃત્તિ વિભાવથી છુટે એ સામી દૃષ્ટિ બની રહી છે. સંસારનું સ્વરૂપ વિચારતાં જેમ કોઈ પુરૂષ ઘરમાં હોય અને ચારે પાસે આગ લાગે તો તે ઘરમાંથી નિકલવાને જેવો ઉદ્ધમવાન થાય, તેમ આત્માર્થિને સંસાર દાવાનલ જેવો લાગે છે. જે જડની પ્રવૃત્તિ કરે છે તેમાં આનંદિતપણું થતું નથી. એક વિટંબના બાણી કરે છે. એ દશા પણ આત્મા નિર્મલ થવાની છે. આ સંસારમાં સર્વ ચીજ છે તેમાં સ્ત્રી આદિકનાં કામ સર્વથી વધારે દુઃખદાયક છે. કારણ જે, કામ જેને વશ થયો તેને પછી બીજી ઉપાધિ છોડવી દુર્લભ પડતી નથી ને જેને કામ ન છુટે તો તેને ઉપાધિ કેમ છુટે ? કામને સાડે સ્ત્રી જોઈએ, સ્ત્રીને સાડે આભુષણ જોઈએ, તેને સાડે દ્રવ્ય જોઈએ, દ્રવ્ય સાડે વ્યાપાર કરવો જોઈએ, વ્યાપાર સાડે ઉંધું ચતું કરે, કંગાઈ કરે, અન્યાય કરે, અનેક આરંભ કરે. વધી સ્ત્રી હોય તો છોકરા થાય. છોકરાં થાય તો પરણાવવાં જોઈએ. વધી તે સાડે નાત જાતમાં તેમની સાથે મલીને ચાલવું જોઈએ. તેમની દાક્ષિણતા રાખવી પડે. એમ સઘલી કામ વશ ન થાય ત્યાં સુધી અનેક પ્રકારની ઉપાધિ રહે છે અને આત્મા શુદ્ધ થવામાં વિકલ્પો એ સંબંધી આવી પડે છે. માટે અનેક પ્રકારના પૂર્વે મહા પુરૂષોએ શાસ્ત્ર રચ્યાં છે તેનો અભ્યાસ કરી કામ જીતાય એમ કરવું. કામને જીતવાથી ઘણાંજ વિકલ્પનાં કારણ છુટી જશે તે સાડે પૂર્વ પુરૂષોએ કામ પ્રથમ જીત્યો છે. અહો ! અહો ! સ્ત્રીનું દુર્ગંધમય શરીર એ જગ્યા પણ મહા દુર્ગંધમય તેમાં શું મજ થવું ? કેટલાએક જીવ ચોણુંમત ધારણ કરે છે પણ ધનની તૃષ્ણા છુટતી નથી એ લોભનું માહાત્મ્ય છે, પણ જીવ વિચાર કરે કે અનેક પ્રકારનાં પાપ કરી દ્રવ્ય મેલવું તે તું શું સાથે લઈ જઈશ ? ના, ના તે તો કંઈ બનવાનું નથી. ફક્ત જગતમાં કહેવાશે જે હું કરોડપતિ લક્ષ્મણપતિ એ શિવાય ઘણા દ્રવ્યેષી બીજો લાલ નથી. તો એ દ્રવ્ય પરવસ્તુ તેમાં શું મૂર્છિત બની જાય છે ? એ યોગે જે જે કર્મ બાંધીશ તેનાં દુઃખ ત્યારે ભોગવવાં પડશે. ધનનું સુખ છોકરા વિગેરેને આપી જઈશ તે ધન તે ભોગવશે. વધી છોકરાં વિગેરે મદ્યાં છે તે શું સંબંધે મદ્યાં છે ? તે તું વિચાર કર, કેટલીએક વખત સ્નેહથી મલે છે, કેટલીએક વખત વેરભાવથી મલે

છે, કેટલીએક વખત પાછલા ભવનું માગતું લેવા આવે છે એમ અનેક સંજ્ઞા-
ધર્મી મહે છે; તે તું જાણતો નથી. ફક્ત મહારો છોકરા જાણી મૂર્છિત થઈ
કર્મ બાંધે છે ને આત્માને મલીન કરે છે માટે આત્મા શુદ્ધ કરવો હોય તો
છોકરાની ધનની મમતા ઓછી કર. જે જે બને છે તે પૂર્વ કર્મ બાંધ્યાં છે
તેને અનુસારે બને છે. એમાં રાજી પણ શું થવું ? ને દિલગીર પણ શું થવું ?
ફક્ત જે જે બને તેમાં જાણવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે તે જાણી લેવું. પણ
તેમાં ખુશી દિલગીર થવું તે આત્માના ધર્મથી બહાર છે. માટે આત્માનો
ધર્મ જાણ્યો. હવે શું જડના કામમાં રાજી દિલગીર થવું ? તેના વિકલ્પ કરવા
એ કંઈ કરવું નહિ. પોતાના સહજ સુખમાં મગ્ન થવું એમ ભાવતાં વિશુદ્ધિ
વધારે થાય છે તો સંસાર છોડી સંયમ લઈ આત્માને ભાવતા વિચરે છે. શરીર
છે તે આહારને આધારે રહે છે તેમ છતાં આહાર ન મહે ને ક્ષુધા લાગી તો
વિચારે છે જે અહો આત્મા ! તારો અણાહારી ધર્મ છે. આહાર કરવો એ
જડનો ધર્મ છે માટે એમાં તારે વિકલ્પ કરવો તે કેવલ કર્મજનું કારણ છે.
એથી આત્મા મલીન થાય છે. એમ વિચારી પોતે સમભાવમાં રહે. એમ કરતાં
આહાર મલ્યો તે અનુકૂલ એટલે સ્વાદિષ્ટ વા, પ્રતિકૂલ તે બેસ્વાદ મલ્યો તો
પણ વિચારે છે કે જે જે પુદ્ગલ મલ્યા છે, તેમાં તેવો સ્વાદ છે પણ એ પુદ્-
ગલ ગ્રહણ કરવા એજ તારો ધર્મ નથી તો સારા છે વા, નબલા છે એ વિચાર
કરવો યોગ્યજ નથી. શરીરમાં રહ્યો છે ને હજી એટલી વિશુદ્ધિ નથી કે આહાર
ન કરું ને શરીરે પીડા. થાય અને મહારો આત્મા સમભાવમાં રહી શકે
તેથી આહાર ગ્રહણ કરવો છે, પણ વિકલ્પ કરવો એ મારો ધર્મ નથી. એમ
વિચારી પોતાની સમભાવદશામાં રહે છે. એજ પ્રમાણે તૃષા લાગે ત્યારે પણ
એમજ વિચારી તૃષાનો વિકલ્પ કરતા નથી. શિયાલાની રૂતુમાં ટાઢ બહુ પડ-
વાથી શરીરે ટાઢની વેદના થાય છે તે વેદનામાં વિચારે છે જે ટાઢ પુદ્ગલને
લાગે છે તે મારો જાણવાનો સ્વભાવ છે. તે મેં જાણી એમાં મને ટાઢ લાગે
છે એમ વિચારું છે તે અજ્ઞાનતા છે. વલી એમજ ઉનાલાની રૂતુમાં તાપના
પુદ્ગલ આવવાનો સ્વભાવ છે તે પ્રમાણે પુદ્ગલને સ્પર્શે છે તેમાં મારે શું ?
હું તો અર્પી છું. તેને કોઈ પુદ્ગલ સ્પર્શતા નથી ને તાપ લાગતો નથી. વલી
બહારો થવાથી પવનની ઇચ્છા થાય છે તે મારી અજ્ઞાનતા છે. જડમાંથી મગ્નતા
નથી નીકલી તેથી પવન ખાવાનો ભાવ થાય છે. તેથી નવાં કર્મ બંધાઈ મારો
આત્મા મલીન થશે. એમ ભાવી પવન ખાવાની ઇચ્છા રોકી બાકનો વિકલ્પ
મૂકી પોતાના આત્માના આનંદમાં આનંદિતપણે રહે છે, પણ ચિત્તમાં ઉપાધિ
ચિંતવતા નથી. વલી ડાંસ મચ્છર, કરડે છે તે વખત પણ પોતાનો સમભાવ
છોડતા નથી, ને તેને ઉડાડવાનો વિચાર કરતા નથી, એ કરડે છે તે મને કર-

ઉતા નથી પુફ્ફાલને કરડે છે. તેમાં મારે શું ? કેઈ પણ માણસ પારકું બર
 બલતું હોય તેમાં પોતે શીકર કરતા નથી, તેમ આ જડ શરીરને કરડે છે તેમાં
 પોતાને વિકલ્પ કરવાનું કંઈ કારણ નથી. તું તારા આનંદમાં રહે એમ ભાવે
 છે. વલી વસ્ત્ર ફાટેલાં હોય, વા ન મલે, બાંડાં બેઠતાં હોય અને પાતલાં હોય,
 પાતલાં બેઠતાં હોય ને બાંડાં હોય એવું વસ્ત્ર સંબંધી કારણ મલેથી પોતાના
 સમભાવથી ખસતા નથી ને વિચારે છે જે વસ્ત્ર પુફ્ફાલને પહેરવાં છે આત્માને
 વસ્ત્ર પહેરવાનાં નથી તો એમાં હું શી બાબત રાગ દ્રેષ કંઈ ? જેવું પૂર્વે કર્મ
 બાંધ્યું છે તેના ઉદય માફક મલે છે. એમાં સાડું શું ? ને નબલું શું ? આત્માને
 પહેરવાનાંજ નથી તો આત્મા શી બાબત વિકલ્પ કરે ? એવા ભાવથી સમભા-
 વમાં વર્તે છે. વલી શરીરે પીડા થવાથી કંઈ પણ પ્રકારની અરતિ ઉત્પન્ન
 થવાનાં કારણ મલે, પણ જેણે સ્વપરનું સ્વરૂપ બદલ્યું છે તે પુરૂષ અરતિ ચિંત-
 નતા જ નથી. કારણ જે સ્વભાવ બહારનાં કામ અને તેમાં આત્માને અરતિ
 કરવાનું કંઈ કારણ નથી. તેથી અરતિ કરતા નથી. સ્ત્રી પરીપહ તે સ્ત્રીઓ
 રૂપવાલી આભૂષણવાલી કદાપિ ઇંદ્રાણી આવીને મુનિ આગલ હાવ ભાવ
 કરે છે, વિષયના ચાલા કરે છે, આંગેનાં કટાક્ષ મારે છે, હાસ્ય વિનોદના
 શબ્દ બોલે છે, તે સાંભલી મુનિ વિચારે છે જે અહો ! આ જીવ પુફ્ફાલના
 રંગમાં શું રંગાઈ ગયા છે ! પુફ્ફાલને શોભાવીને આનંદિત થાય છે ! પુફ્ફાલના
 ચાલા કરી પુશી થાય છે ! શું જીવને અજ્ઞાન પીડે છે ! મારે તો એની સામું
 બેવાની જરૂર નથી. કારણ જે અનાદિકાલનો હું પણ પુફ્ફાલનો રંગી હતો
 તેથી સ્ત્રીઓનો રાગી હતો હું પણ અજ્ઞાનપણે આ સ્ત્રીની પેઠે ચાલા કરતો
 હતો તે ચાલા રખે યાદ આવે ! ને પાછી એના જેવી પ્રવૃત્તિ થાય ! માટે
 મારે તો કામિનીની સાથે બોલવું નહિ. એના અંગોપાગ બેવાંએ નહિ. હું
 એને બેઠું તો માયા આત્માનું આત્મતત્ત્વ ભૂલી જઈ માટે મારે બેવુંજ નહિ.
 એ સાડું જાનીએ પણ જેમ સૂર્યસામી દષ્ટિ પડી હોય તે તરત જેમ જેથી
 લક્ષ્યે છીએ, તેમ જેથી લેવા કહ્યું છે. તે પણ સત્ય છે. એ સ્ત્રીની સંગતે મેં
 પણ પૂર્વે બહુ અજ્ઞાનતા કરી છે, માટે એના કર્મની વિચિત્રતા પ્રમાણે કરે છે,
 તેમાં મારે શું ? એમ વિચારી સ્ત્રીનો પરીપહ જીતે છે. આવા સ્ત્રીચાદિકના રાગ
 બંધન થાય તે સાડું મુનિ વિહાર કરે છે. એક ઠેકાણે રહેતા નથી. વિહાર
 કરવામાં ચાલતું પડે તેનો થાક રસ્તામાં લાગે, પગ દુઃખે, તો તે વખત પણ
 મુનિ ભાવે છે જે અહો આત્મા ! થાક તો પુફ્ફાલને લાગે છે. દુઃખે છે તે પણ
 પુફ્ફાલને દુઃખે છે. તું શી બાબત વિકલ્પ કરે છે ? એમ વિચારી પોતાના આત્મ-
 સ્વભાવમાંજ મગ્ન રહે છે, પણ પોતાના આત્મભાવથી ચિત્ત ચલાવમાન કરતા
 નથી, ને એ સંબંધી કંઈ પણ વિકલ્પ કરતા નથી, એ પ્રભુના વચનથી તથા

પોતાના અનુભવથી પોતાના આત્મધર્મની શ્રદ્ધા કરી છે, તેનાં ફલ છે. હર કોઈ મુકામ નિરવધ મલે છે, તે મકાનમાં રહે છે. તે મકાન પ્રતિકૂલ હોય વા, બહુ સુંદર હોય તેથી અનુકૂલ હોય તો પણ તે સંબંધી રાગ દ્વેષ ધરતા નથી. પ્રતિકૂલ કરતાં અનુકૂલ પરિપક્વ જીવો કઠણ છે, પણ આત્મજ્ઞાની પુરોષ તો ગમે તે હોય પણ પોતાના નિઃસ્વરૂપથી આધા જતા નથી એટલે વિકલ્પ આવતોજ નથી. પાથરવાનો સંચારો અનુકૂલ વા, પ્રતિકૂલ મલે, તેમાં પણ કંઈ ચિંતવતા નથી. ને આત્માનો ઉદાસીભાવ થઈ ગયો છે, તે પ્રતિકૂલ અનુકૂલતામાં ચિત્ત જતુંજ નથી. એટલે કંઈ પણ વિચાર કરવો પડતો નથી. ગમે તેમ થાય પણ પોતે પોતાનાજ સ્વરૂપમાં રહી છે ને જડ કૃતિ સામું લક્ષ દેતા નથી. જાણવાનો ધર્મ છે, તેથી તેનું સ્વરૂપ જાણી લે છે. આકોશ પરિપક્વ ઉપજે તે કોઈ આવીને કડવાં મર્મનાં દ્રેષમય વચન કહે થકા તકા બોલે, વા મકાર ચકાર બોલે તો પણ જરાય નિઃસ્વરૂપથી ચલાયમાન થતા નથી. પોતે જે આનંદમાં વર્તતા હોય, તેજ આનંદમાં વર્તે, કોઈ આવીને વધ કરે તો પણ સમભાવ ઊડતા નથી. જેમ કે મેતાર્યુનિર્મિતવાદર બાંધી જેથી માથું ફાટી ગયું, પ્રાણ ગયા, ગજસુક્રમાલજીને સોમીલ સસરાએ અગ્નિના અંગારા માથે માટીની પાલ બાંધીને સિંચ્યા તો પણ જરાય પોતાના આત્મભાવથી ચલાયમાન ન થયા અને ધ્યાનધારા વધારી કેવલજ્ઞાન પામી સિદ્ધિને વર્ચા. પાંચથે મુનિને પાલકે ઘાણીમાં પીડ્યા, તો પણ સમભાવમાં રહ્યા. તેથી કેવલજ્ઞાન પામ્યા. એવી રીતે જે જે મારફ્ટ કરે છે તેની દયા ભાવે છે કે, આ બિચારો અજ્ઞાનપણે કર્મબંધ કરે છે, પણ પોતાને દુઃખ થાય છે તે સામું લક્ષ આપતો નથી. એવી રીતે મુનિ મહારાજ સમભાવમાં રહે છે. મારનાર ઉપર દ્રેષભાવ જરા પણ કરતા નથી. જાણવાને સંગમ દેવે અતિશય આકરા ઘણા ઉપસર્ગ કર્યા તો પણ જાણવાનું ચલાયમાન થયા નહિ. તેમજ આત્મજ્ઞાનીને અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. તેના પ્રભાવે ગમે તે ઉપસર્ગ આવે છે, તે સમગ્રાવે સહન કરેછે, પણ તેને દુઃખ દેવાનું સ્વપ્નમાં પણ વિચારતા નથી. આહાર વિના રહેવાતું નથી. તેથી શરીરને આધાર આપવા આહાર પાણી લેવા જાય છે તેમાં મનમાં જોમ વિચારતા નથી જે, હું ગૃહસ્થપણે ચક્રવર્તિ વા, વાસુદેવ વા, મંડલિક રાજા વા, શાહુકાર હોતો તે હું ચાચના કરવા કેમ જઈ? ફક્ત એમજ વિચારે છે જે આ શરીર આહારને આધારે ચાલે છે, તેથી એને આહાર નહિ આપું ને શરીર મંદ પડશે તો મહારો સમભાવ કાયમ રહેવાનો નથી. માટે એ શરીરને આહાર આપવો છે, તે સારૂ તીર્થંકર મહારાજે ચાચના કરવાની મર્યાદા બતાવી છે. તે કરવી એમાં હું મહોટો રાજા છું. એ વિચાર કંઈ કરવાનો નથી. કારણ કે રાજા ને રંકપણું તો પુરૂગલને છે, આત્મા તો રાજાએ નથી ને રંક પણ નથી.

પોતાના આનંદમય છે. પુણ્યને આહાર પોષવા પુણ્ય કરે છે. વાચન કરે છે એમાં મહારે કંઈ વિકલ્પ કરવાના નથી. જે જે પૂર્વકર્મને યોગે ક્રિયા કરવાની છે, તે થાય છે. એમ ચાચના કરવા જતાં આહાર મળ્યો નહિ તે અલાભ પરિપક્વ ઉત્પન્ન થયો તો પણ અલાભથી રાગ દ્વેષ કરતા નથી, ને વિચારે છે જે આહાર સંબંધી અંતરાય કર્મ પૂર્વે બાંધેલું છે તે ઉદય આવ્યું છે તેથી આહાર મલતો નથી, માટે એમાં કંઈ વિકલ્પ કરવાનું કારણ નથી. એમ વિચારી પોતાના સમભાવમાં રહે છે. વહી પૂર્વકર્મના પ્રભાવથી શરીરે રાગ ઉત્પન્ન થાય તો તે પણ પોતાની આત્મદશામાં રહીને ભોગવે છે, પણ રાગ સંબંધી કંઈ પણ ચિંતવન કરતા નથી. બાણ છે જે રાગની પીડા ઉત્પન્ન થઈ છે તેમાં હું વિકલ્પ કરીશ તો પાછાં એવાં કર્મ બંધારો, તો આત્માને કર્મ થકી મુક્તિવાને પ્રવર્તુ હું તેને બદલે કર્મના બંધનમાં પડીશ. એમ ઉપયોગ બની ગયો છે. તેથીજ પોતાની સમભાવની ધારા વર્ત્યા કરે છે ને જે થાય છે તે બાણી લે છે, પણ તેમાં લીન થતા નથી. કદાપિ પગમાં ઘાસ પ્રસુબના તૂણ કાંકરા ખુંચે છે, કારણ જે મુનિને ભેડા પહેરવા નથી તેથી પગમાં ખુંચે, વહી પોતે ભાગ્યશાલી સુકોમલ હોય તો પણ જરા તેમાં ખેદ ધરતા નથી. માત્ર કર્મ સ્વરૂપ બાણ્યું છે, તેથી તે સંબંધીને વિચારજ ચિત્તમાં આવતો નથી. કદાપિ થેડી વિશુદ્ધિવાલાને વિચાર આવે તો પાછો વિચાર કરે છે કે પગને ખુંચે છે, અરૂપી આત્માને કંઈ ખુંચતું નથી. માટે શા બદલે હું વિકલ્પ કરું ? એમ કરી સમભાવમાં રહે છે. શરીરે મેલ પ્રસુબ થાય છે. કારણ જે શરીરની વિભૂષા તથા શુશ્રૂષા કંઈ પણ કરવી નથી. તેથી શરીરે મેલ થાય તો પણ શરીર તે હું નહિ. એ ભાવ બન્યો છે તેથી વિકલ્પ થતો નથી. સત્કાર પરિપક્વ તે મોટા મોટા, રાજા આવીને બહુમાન કરે છે. અહો મહાત્મા ! તમારા જેવા સત્પુરૂષ આ દુનિયામાં નથી. પાંચે ઇંદ્રિયો વશ કરી છે જશ પણ શરીરની મમતા નથી. કેવલ આત્મભાવ તમે ખરો બાણ્યો છે કોઈ પણ વખત તમે આત્મભાવથી ચૂકતા નથી, તમારા જેવા જ્ઞાની આ જગતમાં નથી. તમારા જેવા ઉપકારી કોઈ નથી. મને જે ધર્મ બતાવ્યો છે તેનો જે ઉપકાર કર્યો છે તે પણ મહારા માથા ઉપર છે, આપ સાહેબજીની જેટલી ભક્તિ કરું તે યોગી છે. એવી અનેક પ્રકારની સ્તુતિ આવીને કરે પણ જરાએ અહંકાર નથી. મનમાં વિચારે છે જે હજી હું પુણ્યદશામાંથી તો ખર્યો નથી. આ પુરૂષો તો આવી મહોટાઈ આપે છે તો મહારે પણ જે જે પુણ્યદશામાં ઉપયોગ બાય છે, તે પાછા વાલવા ભેઈંચો. એ જ્ઞાનદશાનું બહુમાન કરે છે તેવી જ્ઞાનદશા હજી થઈ નથી. માટે જે જે જ્ઞાનમાં ખામી છે. તે દૂર કરવાના ઉદ્યમી થવું ભેઈંચો. અહો ! સર્વજ્ઞના જ્ઞાન પ્રમાણે હજી તો મને જ્ઞાનની બહુ ખામી છે.

આવા વિચારથી અહંકાર આવતો નથી ને પોતાના સમભાવમાં કાયમ રહે છે. જ્ઞાનપરિષદ ઉપર જે બીજાઓ કરતાં પોતાને બહુ બોધ થયો હોય તેથી મનમાં આવે જે, હું જ્ઞાની છું તેવા જગતમાં કોઈ જ્ઞાનવાન નથી. આવા વિચાર કરીને કર્મ બાંધી આત્માને મલીન કરે છે, પણ એ કોણ કરે છે ? જેણે પોતાનો આત્મધર્મ બણ્યો નથી. ને બહારથી જ્ઞાન મેલવ્યું છે તેવા જીવને જ્ઞાનીપણાનો અહંકાર આવે છે ને તે જીવ આવતે ભવે અજ્ઞાની થયે. પણ જ્ઞાની જીવ તો એમ વિચારે છે જે, મારા આત્માનો સ્વભાવ તો કેવલજ્ઞાનમય છે. તેમાંથી તો હજી સુધી કાંઈ પણ જ્ઞાન પ્રગટ થયું નથી. વલી શ્રુતજ્ઞાની પણ પૂર્વે ચૈત્યપૂર્વના ધણી દશપૂર્વના ધણી થયા છે. તેની અપેક્ષાએ મને શું જ્ઞાન થયું છે ? કે હું અહંકાર કરું ? એમ પોતાની અપૂર્ણતા ભાવી જ્ઞાનનો અહંકાર કરતા નથી. પોતે પોતાની દશામાં રહે છે.

હવે અજ્ઞાન પરિષદ તે પોતે પોતાના આત્મભાવને ગુરૂ સુખે બણ્યો છે. પુરૂષલભાવને બણે છે તેથી સ્વપરણેહનું જ્ઞાન થયું છે ને જેમ ગુરૂ મહારાજ કહે છે, તેમ આત્મતત્ત્વની શ્રદ્ધા કરી પોતાની આત્મદશામાં વર્તે છે, પણ તર્ક વિતર્કનો બોધ નથી. પદ્મશાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી તેથી કોઈની સાથે વાદ કરવાની શક્તિ નથી, પરને બોધ કરવાની શક્તિ નથી, તેથી બીજા જીવો નિંદા કરે છે. અહો મૂઢ ! અહો અજ્ઞાની ! માથું મુંઝાવ્યું પણ કંઈ જ્ઞાન તો છે નહિ. એવાં આકરાં વચન કહે છે ત્યારે સમભાવી મુનિ થોડું બણ્યા છે, પણ પોતે પોતાનો વિચાર કરી શકે છે. એવા મુનિ ભાવે છે કે, એ જે કહે છે તે સત્ય છે. મારામાં જ્ઞાન નથી અને પાછલા ભવનાં આવરણ છે તેથી મને બોધ નથી ત્યારે એ કહે છે. એ તો મહારો સદ્ગુરૂ છે માટે એમાં શી બાબતનો ખેદ કરું ? વલી બીજી રીતે શાસ્ત્ર બણે છે પણ આવરણને લીધે આવડતું નથી એટલે બહુવાનો વખત કાઢીને શું કરું ? એમ વિચારી જ્ઞાનાભ્યાસ બંધ કરે છે તેને જ્ઞાનાવરણી કર્મ બંધાતાં જાય છે. માસતુસ મુનિ સરખા આત્મમર્ચિ છે તે તો નથી આવડતું તો પણ ઉદય છેડતા નથી, ને ઉદય નહિ છોડવાથી કદાપિ જ્ઞાન આવડતું નથી પણ સમયે સમયે જ્ઞાનાવર્ણી કર્મ ક્ષય થતાં જાય છે માટે આત્માર્થી પુરૂષો તો જ્ઞાન નથી આવડતું તો પણ જ્ઞાનનો અભ્યાસ છોડતા નથી ને સદા જ્ઞાનના ઉદયમાં પ્રવર્તે છે. એવા પુરૂષો અજ્ઞાન પરિષદ જીતે છે.

સમ્યક્ત્વ પરિષદ તે આ ચૈત્યરાજ લોકને વિષે છ દ્રવ્ય રહ્યાં છે, તેમાં પાંચ દ્રવ્ય અરૂપી રહ્યાં છે ને એક પુરૂષદ્રવ્ય રૂપી છે તો પણ પુરૂષલ પરમાણુ તો અતિશય નહાનો છે, દૃષ્ટિએ આવતો નથી. એવા ઘણા પરમાણુ એકઠા થઈ બાહર થાય છે. તે દેખવામાં આવે છે, પણ સૂક્ષ્મસ્કંધ દેખવામાં આવતા

નથી. અરૂપી પદાર્થ પણ દેખવામાં આવતા નથી. એ પદાર્થનું વર્ણન સર્વજ્ઞ કરી ગયા છે. તે સર્વજ્ઞ તો રૂપી અરૂપી સર્વ પદાર્થ જાણે છે તેમને જાણવું મુશ્કેલ નથી. સહજ જાણી લીધાં છે ને તે પ્રરૂપ્યાં છે. હવે એવા ષડ્દ્રવ્યના ભાવનાં વર્ણન શાસ્ત્રમાં છે, તે જોઈને અનેક પ્રકારની અજ્ઞાનપણે શંકા થાય છે ને સર્વજ્ઞના વચન ઉપરથી આસ્થા ઉડી જાય છે. પણ જે પુરૂષને સમ્યક્જ્ઞાન થયું છે, તે પુરૂષે અનુમાનથી કેટલીએક વસ્તુનો નિર્ણય કર્યો છે તેથી તે જાણે છે જે આ સર્વજ્ઞ નિષ્પક્ષપાતી છે જેની ઘણી વાતો સાચી સમજાય છે, ને કોઈ કોઈ સૂક્ષ્મ વાતો નથી સમજતી તો પણ પ્રભુના વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી એ યોગ્ય છે. મહાવીરસ્વામી મહારાજે માર્ગ આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાનો ખતાવ્યો છે, તેથી અધિક કોઈ ધર્મવાલા દેખતા નથી. તો હું શા વાસ્તે અશ્રદ્ધા કરું ? કેટલીએક વાત તો પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થાય છે. તો જેમ આખા તપોલામાં ચોખા ચઢાવવા મૂક્યા હોય, તેમાંનો એક દાણો સિંચેલો જોઈ બધા દાણા સીઝી ગયા માનીએ છીએ. તેમ આ પુરૂષનાં ઘણાં વચન ન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે ને બીજાં કંઈક નથી સમજતાં, તેનું કારણ મહાર્ગ અજ્ઞાન છે. કારણ જે અજ્ઞાનના જોરથી યથાર્થ ન્યાય જોડી શકાય નહિ, તેમાં કંઈ સર્વજ્ઞની જૂલ નથી. એમ વિચાર કરી સૂક્ષ્મ વાતની શ્રદ્ધા કરે છે, તે પુરૂષ સમ્યક્ત્વ પરિવહ જીવે છે. ને કેટલાએક અજ્ઞાની જીવ બીજા જીવો બાહ્યની બાબતોની તકરારો સાંભલી તેમાં મુંઝાઈ જાય છે. જેમ કે હાલમાં ઇંગ્લેન્ડ લોક પૃથ્વી ફરે છે અને સૂર્ય સ્થિર છે એવું કહે છે ને તે ઉપર અનેક દુર્ગિનાવડે જોઈને માણસને સમજાવે છે. તે સમજીને માણસો કહે છે જે શાસ્ત્રમાં તો સૂર્ય ફરતો કહ્યો છે, તે વાત મક્કતી નથી. માટે જૈનશાસ્ત્ર ઉપર શું શ્રદ્ધા કરીએ ? આવી દશા થાય છે, પણ એ વિષે વિચારવાનું છે કે જેમ લાખો રૂપીઆ ઇંગ્લેન્ડ લોકો એવા કામમાં ખર્ચે છે ને તેની મહેનત કરે છે. મહેનત કરનારને પણ હજારો રૂપીઆના પગાર તથા ધનામો મહે છે તેવી રીતે હાલમાં જૈનમાં કોઈ રાજા નથી અને એવા પૈસા ખર્ચવા તે રાજાઓનું કામ છે, અને પૈસા ખર્ચ્યા વિના પૃથ્વી ઉપર ફરી શકાય નહીં અને તેનો નિર્ધાર થઈ શકે નહિ અને જ્યાં સુધી નિર્ધાર કરવાની શક્તિ નહિ, ત્યાં સુધી પ્રભુના વચન ઉપર પ્રતીત રાખવી જોઈએ. આપણી શક્તિની કસૂર ખદલે શાસ્ત્ર ઉપરથી આસ્તા ઉતારવી યોગ્ય નથી. વલી ઇંગ્લેન્ડે કહે છે તે વાત ન્યાયથી પણ ખેસતી નથી, તે છતાં તેનાં વચનોની માણસો શ્રદ્ધા કરે છે તે કરતાં પ્રભુના વચનની શ્રદ્ધા કરે છે, તેજ જાહેર સારી છે.

હવે ઇંગ્લેન્ડે કહે છે જે સૂર્ય ઇંહાંથી ત્રણ કરોડ માઈલ દૂર છે ને આ પૃથ્વીનો ફેરાવો ૨૪ હજાર માઈલનો છે, તે કરતાં સૂર્ય ચૌદ લાખ ગણો મહોટો

છે. આ રીતે માને છે. હવે વિચાર કરો જે પૃથ્વી કરતાં ચૌદ લાખ ગણા સૂચ મોટો છે, તો પૃથ્વીમાં રાત્રી પડવી ન જોઈએ. કારણ જે, પાસા ઉપરથી અજવાલું બધે જવું જોઈએ. જેમ એક ઈંચની સોપારી ઉપર ચૌદ લાખ ઈંચનું અજવાલું હોય તો સોપારીની કોઈ પણ બાજુ પ્રકાશ વિનાની રહે? અર્થાત્ પૃથ્વીનો ગોલો માને છે તે ગોલા ઉપર બધે પ્રકાશ હોવો જોઈએ રાત્રિ પડવી જોઈએ નહિ. એ બાબતમાં કેટલાએક એવું કહે છે જે ત્રણ કરોડ માઈલ આધું છે, તેથી ગોલાની એક બાજુ ઉપર અજવાલું આવે નહિ. એ કહેવું અઘ્ઘલથી વિરૂદ્ધ છે. એ ચોવીસ હજાર માઈલ તો ગોલ ચક્ર ભરતાં છે, પણ એજ બહાઈ અને લાંબાઈ ગણીએ તો આઠ હજાર માઈલ થાય. હવે ત્રણ કરોડ માઈલ સુધી જે પ્રકાશ આવી શકે છે તેને આઠ હજાર માઈલ આવવામાં કાંઈ હરકત હોય એ વાત સંભવતી નથી. વલી એમ કહે જે પૃથ્વી કાલી છે, તેનું ચોથું પડે છે. એ વાત પણ સંભવતી નથી. ગોલ વસ્તુની ચારે પાસે પ્રકાશ વ્યાપ્ત થાય તેમાં કંઈ હરકત થાય એ વાત પણ અઘ્ઘલથી દૂર છે. તેમ છતાં કેટલાએક માણસો ઇંગ્લેન્ડની કલાકૌશલ્યતા જોઈને શ્રદ્ધા કરી ધર્મની શ્રદ્ધા ઉપાડે છે, તે અજ્ઞાનતા છે. એમ સમજવું જોઈએ. સંસારની કલાઓ કરવાનો જીવને અનાદિનો અભ્યાસ છે તે કલાઓ આવી તેમાં કંઈ નવાઈ નથી, પણ ધર્મની કલા આવવી એ બહુ દુષ્કર છે. હજારો માણસમાંથી ધર્મમાં પ્રવર્તનાર બહુજ થોડા હોય. ધર્મનું જાણવું તે સુરકેલ છે. ઇંગ્લેન્ડ લોક દૂર દેશ રહ્યા, ને સર્વજ્ઞ આ દેશમાં થયા, તેથી આ દેશના માણસોને તો કંઈ કંઈ વાસના પણ સર્વજ્ઞની આવેલી, પણ દૂર દેશવાસીને કંઈ પણ વાસના આવેલી નહિ. તેથી ધર્મની બાબતમાં એ લોક કંઈ પણ સમજતા નથી. વ્યવહારીક કલાઓ તો પોતાને હાથે શીખવાથી આવે છે, પણ અરૂપી પદાર્થનું જ્ઞાન સર્વજ્ઞના વચન ઉપર જેની શ્રદ્ધા કાયમ રહે છે, તેને સમગ્રજીવ પરિપક્વનો જય કયો કહીએ. ઇહાં કોઈને શંકા થશે જે ભગવાને કહ્યું તેજ હા કહેવી, ને કંઈ વિચાર કરવો નહિ. તે વિષે જાણવું જે સર્વજ્ઞની આજ્ઞાપાત્ર પ્રથમ કરવી. તેમાં સર્વ પ્રકારે શુદ્ધતા જોવાની છે, તે જોઈ લીધી અને તેમાં પણ કોઈ ઠેકાણે વિરોધ દેખાય નહિ, ત્યારે તેમના ઉપર આસ્તા રાખવી એજ યોગ્ય છે. માણસો સૂર્ય પૃથ્વીની વાત પ્રત્યક્ષ ગણે છે, પણ એ પ્રત્યક્ષ નથી. કારણ જે એ લોક ત્રણ કરોડ માઈલ દૂર કહે છે તેનું સુકરર કરે છે તે અનુમાનથી કરે છે. દૂર કહે છે તે અનુમાનથી કહે છે. તેમ પૃથ્વીનું માન કહે છે તે પણ અનુમાનથી કહે છે. મોટે અનુમાનમાં ઘણા ફેર પડી જાય છે. જેમ કે ડુંગરો છે તે ઉંચા છે, પણ દૂરથી જોઈએ તો નીચા દેખાય છે, એક માણસ નીચે ઉભો છે ને તેને સાત માલની હવેલીમાંથી બેઈશું, તો તે માણસ નહાને સરખો દેખાશે. વલી કંઈક ચિત્ર ચિતરેલાં છે તે બે આંખો

ઉઘાડી રાખી જોઈશું તો ચિત્રજ દેખાશે. બધું અંગ દેખાશે નહિ. તેજ ચિત્ર
 જે એક આંખ મીચીને એક આંખે ધારી ધારીને જોઈશું તો ચિત્રમાં માણસ
 સાક્ષાત્ જોઈશું માણસ હોય એવું દેખાશે. ખરી રીતે જોઈએ તો ચિત્ર છે તે
 કંઈ વસ્તુપણે માણસ નથી. તે છતાં માણસ દેખાય છે. એમજ દ્રશ્યનીથી પણ
 વિચિત્ર પ્રકારના દેખાય તેમાં કેટલાએક જામ રહી જાય. માટે જ્યાં જ્યાં જે વસ્તુ
 છે, તે વસ્તુ તે ઠેકાણે જઈને જોઈ નથી ત્યાં સુધી તે વાત માનવી તે વ્યાજબી
 નથી. કોઈના કહેવાથી સર્વજ્ઞના વચનની આસ્તા છોડવી નહીં. બધે ઠેકાણે ફરી
 નિર્ધાર કરવો જોઈએ. તે બની શકતું નથી, ત્યારે ઇતિએનું કહેવું, અનુમાનનું
 માનવું, તે કરતાં સર્વજ્ઞનું કહ્યું માનવું તેજ સાચું છે. આવા વિચાર કરી
 આત્માર્થિને તો કંઈ પણ વ્યામોહ થતો નથી. બીજી રીતે આત્માને તો સંસાર-
 થી મુક્ત થવું છે, તે મુક્ત થવાના ઉપાય જે સર્વજ્ઞે બતાવ્યા છે, તેનો
 અભ્યાસ કરતાં સર્વજ્ઞતા પ્રગટ થશે, ત્યારે બધું દેખાઈ જશે. હાલ એ તકરાર-
 માં મહારી શક્તિ વિના ક્યાં પડું ? એ તકરારમાં પડું તો તેમાં બધી તપાસ
 કરતાં મહારી ઉગ્મર વહી જાય તો પછી મહારે આત્મસાધન કરવું તેના વખત
 મળે નહિ. માટે હાલ તો આત્મસાધન કરી જડભાવમાં જે મહારી પ્રવૃત્તિ છે,
 તેથી મુક્ત થઈ. અને સ્વભાવમાં રહેવાને ઉદ્દેશ કરે. આમ વિચાર કરી દશ
 પ્રકારનો ચતિધર્મ છે તે પાલે છે, તેમાં પ્રથમ ક્ષમા તે કોપનો જય. કોઈ
 અનેક પ્રકારે તિરસ્કાર કરે, આકરાં વચન કહે, કંઈ ચીજ લઈ જાય, નુકસાન
 કરે, પણ ક્ષમા ગુણ આપ્યો છે તેથી તેના ઉપર દ્રેષ થતોજ નથી. કારણ જે
 તે વસ્તુ બહાર બને છે, તિરસ્કાર મહારા નામને કરે છે. વા; આ શરીર છે
 તેને કરે છે. તો શરીર તે હું નહિ. એમ જાણી લીધું છે. કંઈ ચીજ લઈ
 જાય છે તે ચીજ મહારી નથી, તે તો જડ પદાર્થ છે તેથી તેમાં પણ મહારે
 કંઈ નથી એમ જાણવું ને જે જે બને છે તે તે કર્મના યોગથી બને છે તે
 જોવું છે. એમાં કંઈ રાગ દ્રેષ કરવાનું કારણ નથી. આ દશ ચર્ચ જવાથી ક્ષમા
 ગુણ આવે છે તેથી કોપ થતો નથી. તેમજ માનનો જય કરે છે. માન શી
 બાબતનું કરવું ? આ શરીર, ધન, સ્ત્રી ઇત્યાદિ પદાર્થ કંઈ મહારા નથી એમ
 નિર્ધાર કર્યો છે એટલે શી બાબતનું માન થાય ? વહી પોતે જ્ઞાનવાન છે તે
 વિષે પોતાના મનમાં છે કે મહારા આત્માની શક્તિ તો કેવલજ્ઞાનની છે, તે
 હજી પ્રગટ ન થયું ને અવરોધ ગયું છે, તે છતી વસ્તુ મહારી પ્રગટ નથી
 થઈ તો મહારી લઘુતાનું સ્થાનક છે. તો હવે હું શી બાબતનું માન કરું ?
 આવી દશાઓ બની છે. તેથી માર્હવ ગુણ આપ્યો છે. તેથી માનદશા સહજ
 છુટી જાય છે. માન મૂકવાનો વિચાર પણ અધુરાને કરવાનો છે. પૂરા પુરુષને
 તો વિચાર કરવો પડતો નથી કારણ જે માન આવે તો મૂકવાનો વિચાર કરે,

પણ આવી દશાથી માન આવતુંજ નથી. હવે આર્જવ તે માયાનો ત્યાગ તે માયા જે કપટની રચનાપણું સહજ છુટી ગયું છે, મુનિએ આત્માપણું જાણ્યું છે, તેમાં સર્વે જડ પદાર્થ પર જાણ્યા છે તેમાં કેટલીએક પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે માત્ર નિજ સ્વરૂપ અવરાયણું પ્રગટ કરવા કરે છે. તો હવે કપટ શું કરવા કરવું પડે ? લેવાની ઈચ્છા નથી, શ્રાવકની ઈચ્છા નથી. ધનની ઈચ્છા નથી, આ મહારા ને આ મહારા નહિ ! એ પણ કરવું નથી. ફક્ત પૂર્ણ જ્ઞાન નથી ઉત્પન્ન થયું ત્યાં સુધી પૂર્ણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાનો ઉદ્યમ કરવો છે. તેમાં નિર્વાહ કરવો જોઈએ તે વસ્તુ મલી તો ઠીક, અને ન મલી તો પણ ઠીક. આ દશાએ વર્તનારને કપટ કરવાની જરૂર શી પડે કે કરે ? માટે નિષ્કપટ આર્જવ ગુણ પ્રગટ થવાથી સહજે વર્તે છે. નિર્લોભતા ગુણ તે પોતાના શરીરને મહાફં જાણ્યું નથી, તો લોભ શી બાબતનો રહે ? શરીર મહાફં નહિ ને શરીર રક્ષણના પદાર્થ મહારા નહિ. એ સર્વે જડ પદાર્થ ઉપરથી રાગ ઉતરી ગયો છે, એટલે લોભ શી બાબતનો કરે ? માટે નિર્લોભતા ઉત્પન્ન થઈ છે. કંઈ વસ્તુ શરીરનો નિર્વાહ કરવા જોઈએ છે, તે વસ્તુ મલી તો લે, ન મલી તો તે બાબતનો વિકલ્પ નથી કરતા. એમ વિચારે છે જે પુણ્યલને વસ્તુ જોઈએ છે ને પુણ્યલને મલતી નથી. એમ વિચારી પુણ્યલીક વસ્તુનો લોભ કરતા નથી. ત્યારે ઈલાં કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે જ્ઞાન બાણવાનો લોભ હોય છે નહિ ? તે વિષે બાણવું જે જ્ઞાન બાણવા વાંચવાનો લોભ પણ નિત્ય દશામાં જાય છે, ને ત્યારે ધ્યાની પુરૂષો થાય છે. ને આઠમે ગુણસ્થાને ક્ષપકચેણી મારે છે, ત્યારે જ્ઞાનનો લોભ પણ રહેતો નથી મહારા આત્મામાં અનંત જ્ઞાનશક્તિ છે, તેમાં મહારે પામવું શું છે ? જેની પાસે ન હોય તે વસ્તુ પામવાનો લોભ કરે છે, પણ હોય તે શાનો લોભ કરે ? તેમ આ પુરૂષે પોતાનો સત્તાધર્મ જાણ્યો છે, ને તેમાં સહજ સુખનો અનુભવ થયો છે, અપૂર્વ જ્ઞાન પણ પ્રગટ થયું છે એટલે જ્ઞાન પામવાની ઈચ્છા ત્યાં રોકાઈ જાય છે, પણ એ દશા કેવલજ્ઞાન પામવાને અંત-મૂર્છાકાલ બાકી રહે છે, ત્યારે થાય છે તેની અગાઉ બનતી નથી. તો પણ એ લોભ કરે છે તે નિર્લોભતા કરવા સાડ છે. માટે નીચલી હદમાં ત્યાગવાં ચોગ્ય નથી પણ જ્ઞાનના લોભે નીતિ મૂકીને વર્તે નહિ. ન્યાયથી ચાલે. એક જ્ઞાન મેલવવાની ઈચ્છા વર્તે છે, તે રૂપ લોભ છે પણ તે ઈચ્છા સાડ સંસારી જીવ અન્યાયની પ્રવૃત્તિ કરે છે તેમ કરતા નથી. માત્ર સર્વે કામ છોડી મુખ્ય-પણું જ્ઞાનનો ઉદ્યમ કરી રહ્યા છે. બાકી સર્વે પુણ્યલીક ચીજ ઉપરથી લોભ બાકી ગયો છે, વલી તપ તે બાર પ્રકારનો કરે છે તે સહજ ભાવે થાય છે. આત્માનો અણાહારી ગુણ જાણ્યો છે. આહાર કરવો તે મહારે ધર્મ નથી. એમ જાણી આહારની ઈચ્છા ઉઠી છે, તેથી સહજે તપ કરે છે. સંયમ તે સ્વ-

શુભમાં રહેલું ને પુણ્યલ પ્રવૃત્તિ શેઠની, તે સંયમ શુભ પ્રગટ થયો છે તેથી ઇંદ્રિયોના વિષયની ઇચ્છા વર્તતી નથી. અમતની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. કપાયથી રહિત વર્તે છે, મન, વચન અને કાયાની માઠી પ્રવૃત્તિ શેઠાઇ ગઇ છે તેને પણ આત્મા નિર્મલ થાય એવી પ્રવૃત્તિમાં વર્તાવે છે. એ રૂપ સત્તર પ્રકારે સંયમ ધરે છે. બાહ્યસંયમ સત્તર પ્રકારે પાલવાથી અંતરંગ નિજ સ્વભાવમાં સ્થિર થાય છે. એ રૂપ સંયમશુભ વર્તે છે. સત્ય તે સાચું વચન બોલે છે જેને આત્મજ્ઞાન નથી, તે શરીરને મહાઈ કહે છે. આત્મજ્ઞાની મુનિ તેમ કહેતા નથી. બ્યવહારથી તો જેમ બોલાતું હોય તેમ બોલે, પણ વસ્તુધર્મે પારકું બાધ્યું છે તેથી બોલે છે. પણ અંતરંગ ઉપયોગ મહાઈ નથી એ વર્તિ રહ્યો છે. જે પુરૂષ પુણ્યલનેજ મહાઈ માનતા નથી તે પુરૂષ બીજી બાબતમાં અસત્ય બોલેજ શાના ? પ્રરૂપણા પણ સહજે યથાર્થજ થાય. એ સત્ય શુભ પ્રગટયો છે તેનાં ફલ છે. હવે શેઠ શુભ તે નિરતિચાર વતે છે. અતિચારાદિક દૂષણ લાગે નહિ. એટલે પવિત્રપણું વર્તે છે. અર્થાત્ નિજ આત્મતત્ત્વમાં વૃત્તિ રહી છે, એ રૂપ પવિત્રતા થઇ રહી છે, તેથી પુણ્યલ પ્રવૃત્તિનાં દૂષણ લાગતાં નથી એટલે સહજે નિરતિચાર વર્તે છે. કંઈ પણ યૌજ્ઞલિક કામમાં રાગ દ્રેષ કરતા નથી. જે થાય તેમાં કર્મ ઉદય બાણી વર્તે છે. અકિંચન શુભ તે બાહ્ય પરિચ્છેદ ત્યાગ ધન ધાન્યાદિ નવ પ્રકારે અને આભ્યંતર પરિચ્છેદ જે શરીરાદિક ઉપર મહારાપણાનો મમત્વભાવ તે સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કર્યો છે તેથી બાહ્ય પરિચ્છેદ ઉપરથી સહજે મૂર્છા ઉતરી ગઇ છે, વસ્ત્ર પ્રસુખ રાખે છે, તે નિર્મૂર્છપણું જગતનો બ્યવહાર સાચવવા રાખે છે, પણ તે સારાં કે નબલાં, તેના કંઈ પણ વિકલ્પ નથી. મૂર્છા ગઈ છે તેનાં ફલ છે. એ રૂપ મુનિ અકિંચન શુભ પ્રગટ કરે છે. બ્રહ્મચર્ય તે બાહ્ય થકી સ્ત્રીનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કર્યો છે. અંતરંગથી પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષયની તૃષ્ણા નાશ પામી ગઈ છે. સ્વાત્મ જ્ઞાનમાંજ આનંદપણું વર્તે છે. જ્ઞાનાચારમાંજ ઉપયોગ વર્તિ રહ્યો છે. સ્વપ્નમાં પણ કામની વાંછા નથી. અંતરંગના સુખ આગલ તુચ્છ સ્ત્રીઓનાં વિષયસુખ દુઃખ રૂપ બાધ્યાં છે તેમને કામની ઇચ્છા કેમ થાય ? તેથી સહજે બ્રહ્મચર્ય શુભ પ્રગટ થયો છે. એ રીતે દશે પ્રકારે યતિધર્મ પ્રગટયો છે. તે અનુક્રમે પૂર્ણ શુભ પ્રગટ કરશે, ને આત્માર્થિ એવી રીતના ઉદય કરી પુણ્યલભાવથી સુક્રા થાય છે. પ્રથમ થોડી શુદ્ધતા થાય છે, ત્યારે માર્ગાનુસારી થાય છે. તેથી વિશેષ વિશુદ્ધિએ સમ્યક્ષ્ટિ થાય છે. તેથી વિશેષ વિશુદ્ધિએ શાવકપણું પ્રગટે છે. તેથી વિશેષ વિશુદ્ધિ થાય છે, ત્યારે મુનિપણું પ્રગટે છે. તેમાં પણ જેમ જેમ વિશુદ્ધિ વધતી જાય છે, તેમ તેમ શુભસ્થાન ચડી જાય છે, ને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ કરે છે, એમ અનુક્રમે શુદ્ધ થાય છે.

૧૪૫ પ્રશ્ન:—નિર્જરાતત્વના લેહ અરૂપીમાં ગણ્યા છે, અને કર્મ છે તે તો રૂપી છે તેની નિર્જરા થાય તે અરૂપી કેમ થાય ?

ઉત્તર:—કર્મ છે તે જે પ્રકારનાં છે. એક દ્રવ્યકર્મ તે આઠ કર્મ તે રૂપી છે, અને બીજાં ભાવકર્મ તે અરૂપી છે, હવે ભાવકર્મ તે શું પદાર્થ છે ? દ્રવ્ય કર્મને યોગે આત્માની અશુદ્ધ પરિણતિ થાય છે રાગદ્વેષમય તેજ ભાવકર્મ કહીએ. તે ભાવકર્મની નિર્જરા થાય છે, તેજ નિર્જરાતત્વમાં ગણીએ. તે નિર્જરા સમ્યક્દૃષ્ટિ આદિ પુરૂષો કરે છે. સમ્યક્જ્ઞાન વિના સકામનિર્જરા થતી નથી. ચોથા ગુણસ્થાનથી તે ચૌદમા ગુણસ્થાન સુધી થાય છે તે નિર્જરાતત્વમાં છે. તે શિષ્યાના જીવો અજ્ઞાનપણે દ્રવ્યકર્મની નિર્જરા કરે, પણ ભાવકર્મની નિર્જરા કરી શકતા નથી. માટે દ્રવ્યકર્મની નિર્જરારૂપી કહીએ અને ભાવકર્મની અરૂપી કહીએ.

૧૪૬ પ્રશ્ન:—જીવ અરૂપી છે અને નવતત્ત્વમાં જીવના લેહ રૂપીમાં ગણ્યા છે તેને હેતુ શું ?

ઉત્તર:—જીવ તો અરૂપી છે પણ શરીર બહાર દેખાય છે તે શરીર ઇન્દ્રિયો પુન્યયોગે મલી છે. તે શરીર ઇન્દ્રિયોથી જીવ ઓલખાય છે કે, આ ઓકેન્દ્રિય, આ પચેન્દ્રિય, માટે કર્મનાં સંલેગથી જેવી જેવી કર્મની મલીનતા, તેવા તેવા શરીરાદિક જૂદા જૂદા લેહ પડ્યા છે. તેથી શરીર, ઇન્દ્રિય અપેક્ષિત રૂપી લેહ ગણ્યા છે.

૧૪૭ પ્રશ્ન:—સંવરના સત્તાવન લેહ અરૂપી કહ્યા છે, ને સંવરની પ્રવૃત્તિ બાહ્યથી દેખાય છે તે તો શરીરથી છે. તો અરૂપી કેમ ?

ઉત્તર:—બાહ્યથી પુણ્યલ ઉપરથી મોહ ઉતરે, ભારે બરાબર બાહ્ય વર્તના થાય છે, ને જેમ જેમ સંવરની બાહ્ય વર્તના થાય છે, તેમ તેમ પુણ્યલદશામાંથી પ્રવૃત્તિ રોકાતી જાય છે અને નિજ આત્મસ્વરૂપમાં લીનતા થાય છે, જેમ જેમ નિજજ્ઞાનમાં લીન થાય છે. એટલે આવતાં કર્મ રોકાય છે આત્મસ્વરૂપમાં રહેવાથી દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ બન્ને રોકાય છે, તે જે ભાવકર્મ રોકાય તે અરૂપી છે. માટે સંવર પણ અરૂપી છે, તેથી સંવરના લેહ અરૂપીમાં ગણ્યા છે.

૧૪૮ પ્રશ્ન:—સંવર નિર્જરા મિથ્યાત્વ કરે કે નહિ ?

ઉત્તર:—માર્ગાનુસારી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાને અંશે સંવર, અંશે નિર્જરા કરે, એમ હેમાચાર્ય મહારાજ યોગશાસ્ત્રમાં કહે છે તેમ વિચારબિંદુમાં ઉપાધ્યાય મહારાજ શ્રી જશવિજયજી મહારાજ પણ કહે છે.

૧૪૯ પ્રશ્ન:—દેરાસરમાં પ્રભુજીનાં અંગલહણાં મેલાં વા ફાટેલાં વાપરે તેનો દોષ કારભારીને કે બધા આવડોને ?

ઉત્તર:—પ્રભુને તો સર્વે ઉત્તમ ઉત્તમ વસ્તુ અકાવચીજ બેઠાં. આપણું શરીર લૂહવાને ફોટેલું વસ્ત્ર કોઈએ લોહવા સાડ આપ્યું હોય તો તે અનુકૂળ આવતું નથી ને આપનાર ઉપર દ્રેષ આવે છે. વલી આપણે ઘેર કોઈ પરદેશી પરીણા આબ્યા હોય, તેને ફોટેલો વા, મેલો રૂમાલ આપતા નથી તો પ્રભુનાં અંગલહણાં ફોટેલાં વા મેલાં વાપરીયે તો આપણા કરતાં ને પરીણા કરતાં પ્રભુ મનમાં અધિક ન આબ્યા અને જ્યારે પ્રભુની અધિકતા મનમાં ન આવી, ત્યારે આત્માને લાલ શી રીતે થશે ? અને સુખે તો પ્રભુ મોટા છે એમ કહીએ છીએ પણ ચિત્તમાં મોટાઈ નહિ આવે, ત્યારે લાલ તો નહિ થાય, પણ અવસ્થ મિથ્યાત્વ લાગશે. વલી બીજી રીતે વિચારતાં પ્રભુનું મહત્ત્વપણું મનમાં ન આબ્યું, તો મિથ્યાત્વ ગયુંજ નથી. જ્યારે મિથ્યાત્વ ગયું નથી, ત્યારે દ્રષણનું તો કહેવુંજ થું ? પણ એમ વિચારી થાકીને એસવું નહિ, પણ પ્રભુના દેરાસરમાં ગયા ને એવાં મેલાં અંગલહણાં ભેંયાં કે તુરત ધોવાની તબવીજ કરવી, સાધારણ પુન્યવાલો હોય તો પોતે ધુએ, અને પુન્યવંત હોય તો પોતાના માણસ પાસે ધોવરાયે, દેરાસરના કારભારીની નજરે પડે તો તેમણે તરત ધોવાની તબવીજ કરવી. ફોટેલું હોય તો તે પણ નવાં લાવી આપે, પણ એવું ન થવું બેઠાં કે કારભારી બાંહે કે બીજો લાઇઓ કરશે, બીજા લાઇઓ બાંહે કે કારભારી કરશે ! એમ થવાથી તે કામ થતું નથી અને આશાતના બારી રહે છે. માટે જેની નજરે પડે તેને કરવું ઉચિત છે. એ કંઈ મોટા ખરચતું કામ નથી. હવે કોઈ કહેશે જે જેને નજરે ભેવુંજ નહિ, અને નજરે પડ્યુંજ નથી, તેને દ્રષણ નહિ. જે આવું કહે તે નિર્ધ્વંસ પ્રજામનાં લક્ષણ છે. જેને ભેવું નહિ તેને પણ પ્રભુ ઉપર પ્રીતિ હોત તો કેમ ન જીવત ? વા પૂબની પ્રવૃત્તિ કેમ ન કરત ? પણ પ્રમાદી છે એટલે એને ભોવામાં આવતું નથી. એને કંઈ જોણું દ્રષણ છે એમ સમજવું નહિ. જેટલો પ્રમાદ છે એટલું દ્રષણ અધિક છે. માટે જે સંસારથી તરવાની ઇચ્છા કરે છે, એ સર્વને એ કામ કરવા યોગ્ય છે. અંગલહણાં બરાબર ધોયેલાં ન હોય તો બરસટ થઈ જાય છે. તો તે અંગલહણાંથી પ્રભુને ઘસારો લાગે તેવું દ્રષણ લાગે, માટે સંવાલાં કોમલ સારાં ધોયલાં અંગલહણાં વાપરવાં. તેથી ભક્તિ સુંદર થશે, માટે પુન્યવંતે જરૂર વિવેક કરવો ને પુણ્યવંત ન કરે તો પાંચ ભાઇઓ એકકા અર્ધ સૌમન્ય પુણ્યવાલાં કરવું બેઠાં. હરેક પ્રકારે સારા સારા દ્રવ્ય અદે ક્ષેપ કરવું. એમ ન કરે તો અધાને અશુદ્ધ વાપરવાની આશાતના લાગે.

૧૫૦ પ્રશ્ન:—દેરાસરમાં વાસણ અજવાલ્યા વિના વાપરે તો કેમ ?

ઉત્તર:—દેરાસરમાં વાસણ સંસારી કામમાં વાપરેલાં શિષ્યયનાં સ્પર્શ અજવાલેલાં વાપરવાં. સારાં દ્રવ્ય હોય તો મન પ્રસન્ન થાય, ને લાલ પણ થાય અને તેમ ન હોય ત્યારે દ્રષણ પણ લાગે. એ અધિકાર આદ્રવિધિમાં છે.

૧૫૧ પ્રશ્ન:—દેરાસરમાં જાણી વિગેરેની આશાતના હોય તે ન ટાલે ને પૂજા કરે તો તે કેમ ?

ઉત્તર:—દેરાસરમાં ગયા કે પ્રથમ આશાતના ટાલવી ભેળવે. પહેલી નિસીદિ કહ્યા પછી એજ કામ કરવાનું છે, માટે જાણી વિગેરે જે જે આશાતના હોય, તે પહેલી વર્જવી ભેળવે. દેરાની આશાતના ટાલવામાં એમ વિચારે જે આ કામ તો નોકરોનું છે. એ નખલા પ્રણામનું કારણ છે. પોતાને ભાં નોકરો હોય તે તો નોકરો પાસે એવાં કામ કરાવે, ને તે ન હોય તો પોતે આશાતના દૂર કરે. આપણા ઘરમાં કંઈક અનિષ્ટ વસ્તુ પડી હોય તો તે તરત કાઢી નાખીએ છીએ. તેમજ દેરાસરમાં નહિ કરીએ તો પ્રભુ ઉપર પ્રેમ, ધર જેવો નહિ રહ્યો, એજ મોટું દુષણ છે માટે પહેલી આશાતના ટાલી પૂજા કરવી તે પૂજા નહિ કર્યા જેવી જાણવી.

૧૫૨ પ્રશ્ન:—પ્રભુને પૂજા કરવાની જગ્યાએ ચાંદીનાં વા સોનાનાં ચકતાં ચોટે છે તે બ્યાજખી છે કે કેમ ?

ઉત્તર:—પ્રભુજીને સોના રૂપાના ચકતાં ચોડવાની તથા ચાંગલાં ઉપર પંજા ચોડવાની રીત બહુ સારી છે. કારણ જે ભાવિક શ્રાવકો કેસર સારી પેઠે ચડાવે છે તેથી જ્યાં ચોડેલા નથી હોતાં, તે ખિંબના અંગમાં ખાડા પડી ગયેલા નજરે ભેળવે છીએ. અને જો એ ચકતાં ચોડેલાં હોય તો કેસર અંગને લાગતું નથી. તેથી પ્રભુનું અંગ ખવાતું નથી તે મોટો લાભ છે અને જો ન ચોડ્યાં હોય તો અંગ ખવાઈ જાય તે આશાતના લાગે. એ મોટું દુષણ છે. વહી થોડી સમજવાલા પૂજા કરનારને અંગોની ખબર નથી, તેને પણ પૂજા કરવાનાં નવ અંગ સહજે સમજાઈ જાય એ પણ કાયદો છે. મુખ્યપણે તો અંગમાં ખાડા ન પડે એજ લાભ વિચારી ચકતાંઓ ચોડવાનું પ્રત્યક્ષ લક્ષણ છે. તેમાં મૂલનાયકજીને ચોડવાં એમ નહિ, સર્વ પ્રતિમાજી મહારાજને ચોડવાનું લક્ષણ રાખવું ભેળવે. કેટલાએક ખાડા પડ્યા પછી ચોડવાનો વિચાર કરે છે તેમ ન થવું ભેળવે. પહેલેથી ચોડવાં ભેળવે કે ખાડા પડવાની આશાતના થાયજ નહિ.

૧૫૩ પ્રશ્ન:—ફૂલની જગ્યાએ કેસરવાલા ચોખા કરી ચડાવીએ તો કેમ ?

ઉત્તર:—જ્ઞાત્ર લજ્જાવતી વખત ખીજાં ફૂલ ન મળે તો ચડાવે છે, તેમાં હરકત જજ્જાતી નથી. કારણ જે પોતાની યુધ્ધપૂજાની ભાવના છે ને ફૂલ મલતાં નથી તો પોતાની ભાવના પૂરી કરવા ફૂલને બદલે કેસરવાલા ચોખા કરીને ચડાવે તો કંઈ હરકત નથી.

૧૫૪ પ્રશ્ન:—જે જીવે મરણ વખતે શરીર વોસિરાબું નથી તે શરીર વડે શુભાશુભ જે ક્રિયા થાય, તેનું શુભાશુભ ખન્ને ફલ થાય કે કેમ ?

ઉત્તર:—શરીર વોસિરાવ્યા વિના જે મરે છે અને તેના શરીર વડે જે જે કૃત્ય થાય છે, તેનાં કર્મ તે શરીરના ઘણીને આવે છે. એમ ભગવતીમાં પાંચ ક્રિયાના અધિકારમાં કહ્યું છે, માટે હરેક પ્રકારે આયુષ્યનું જ્ઞાન મેલવી મસ્તી વખત સંચારો કરી સર્વ વસ્તુ વોસિરાવવી અને વોસિરાવવીને મરણ કરવાથી આરાધક થાય તેથી ત્રીજે ભવે મુનિ અને સાતમે ભવે શ્રાવક મોક્ષે જાય. વલી એ શરીરે શુભ કર્મ થાય તે વિષે પણ વાસુપૂજ્યસ્વામીના ચરિત્રમાં જે જે એકેદ્રિયપણે શરીર ભગવંતની ભક્તિના કામમાં આવ્યાં છે, તેની અનુમોહના કરી છે તે જોતાં અનુમોહના કરવાથી શુભ કર્મનો પણ લાભ થાય છે.

૧૫૫ પ્રશ્ન:—જે જે વસ્તુ વોસિરાવવામાં આવે છે, તે આ ભવના અંત સુધી વોસિરાવવામાં આવે છે તો આવતે ભવે તેનું પાપ આવે કે કેમ ?

ઉત્તર:—આ ભવમાં જે જે વોસિરાવે છે તે તેના ઉપરથી રાગદ્વેષાદિ જાય છે અને રાગદ્વેષાદિ દુટવાથી તે વસ્તુ ઉપર મહારાપણાની સંજ્ઞા રહેતી નથી, તેથી તે વસ્તુની ક્રિયા તેને જતી નથી. અને જેણે એમ વોસિરાવ્યું નથી, તેને તો રાગ દ્વેષની સંજ્ઞા કાયમ રહે છે. ને તે સંજ્ઞા કાયમ રહેવાથી રાગ દ્વેષનાં કર્મ જંધાય, ને જેણે વોસિરાવ્યું છે. તેને બીજા ભવમાં અમત પ્રાપ્ત થાય છે. અમતની ક્રિયા અમત હોય ત્યાં સુધી આવે, પણ સંજ્ઞા સંબંધી નહિ આવે. સંજ્ઞા ઉઠાસીને ભાવથી વોસિરાવવાથી ઉઠી જાય છે. માટે વોસિરાવનારને પાપ આવતું નથી.

૧૫૬ પ્રશ્ન:—વિવેક તે શું ?

ઉત્તર:—દેવને જાણે, અદેવને જાણે, મુક્તિને જાણે, સંસારને જાણે, જડને જાણે, ચેતનને જાણે, આત્માનો શું સ્વભાવ છે ? જડનો શું સ્વભાવ છે ? આત્માને અહંજી કરવા યોગ્ય શું છે ? અઅહંજી કરવા યોગ્ય શું છે ? એવી રીતે જે જે દ્રવ્ય છે, તેના ધર્મ જાણી પોતાના આત્માથી જે જે પર વસ્તુ જાણે તેને અહંજી ન કરે. તેમાં મગ્ન ન થાય. જડ વસ્તુનું કર્તાપણું ન કરે. આત્માના ધર્મમાંજ આનંદિત થાય. જડધર્મમાં જરાએ રાગ કરે તે જડની સંગત છુટી નથી તેમ કોઈ પણ પ્રકારે પરને અહંજી ન કરે એવી વિશુદ્ધિ નથી બની, તેથી જે જે ક્રિયા કરે છે, તે જડની વૃત્તિ ખશેડવાને, પણ જડની ક્રિયામાં મગ્ન નથી થતો. આહાર વિના ચિત્ત શાંત નથી રહેતું તે સારૂ આહાર કરે છે, પણ તેમાં પ્રસન્નતા નથી. તથા બનતા સુધી તપસ્ચા કરે છે. આત્માનો અણુદંત્વા ધર્મ છે તે ભાવે છે. જે જે પુરૂષ આત્મધર્મ જતાવી ગયા છે, તેને આધારે વર્તમાનમાં આત્મધર્મ જે જતાવે છે, તેનો ઉપગાર ભાવે છે. પોતાની આત્મદશા પ્રગટ થતી નથી તેથી બધુતા ભાવે છે. એવા તત્ત્વજ્ઞાની પુરૂષોની સદૃશ સં-

(૧૭૬)

ગત કરે છે. જે જે આત્મધર્મ નિર્મલ થતો જાય છે, તેમાંજ માત્ર ખુશવૃત્તિ છે. ઉચ્ચ નિમિત્તો પણ જે જે સેવ્યાથી આત્મધર્મ પ્રગટ થાય, તેવાજ સેવી રહ્યા છે. વિષયાદિકનાં નિમિત્ત આત્માને ધાતકર્તા બાંધ્યાં છે, તેથી તે નિમિત્તો થી હમેશા દૂર રહે છે. અને જેટલું દૂર નથી રહેવાતું, તે દૂર થયાની મનોવૃત્તિ રહે છે. જે જે કામ કરે છે, તેમાં જડ કામને જડપણે જાણે છે અને આત્માના કામને આત્માપણે જાણે છે.

૧૫૭ પ્રશ્ન:—શાંતપણું તે શું ?

ઉત્તર:—કોઈ શાંત પુરૂષને ઉપદ્રવ કરે વા મારે ફુટે, અયોગ્ય વચન કહે, જે ભૂલ હોય તે કહે, કોઈ પણ અયોગ્ય કામ કર્યું હોય તે કહીને નિંદે, વા વગર કારણે નિંદે, તો પણ તેના ઉપર દ્રેષભાવ ન ઉઠે. તેને મારવાના વા ફૂડાં વચન કહેવાના ભાવ ન ઉઠે તેમ તેનું ખૂંડે કરવાના ભાવ ન થાય. કારણ કે શાંત પુરૂષે કર્મનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે કે આ જીવે માર ખાવાનું કર્મ બાંધ્યું છે તો મારે છે. ગાલો ખાવાનું કર્મ બાંધ્યું છે, તો ગાલો કે છે. નિંદનિકપણાનું કર્મ બાંધ્યું છે તો નિંદે છે. એ જીવે તો નિમિત્ત માત્ર છે. એમાં એ જીવનો શો દોષ છે ? એમ આત્મામાં ભાવી રહ્યા છે. તેથી કોઈ એવા જીવ ઉપર એટલે આવતો નથી ને ભાવે છે કે, એટલે કરીશ તો પાછાં કર્મ બંધાશે. તો પાછાં આગલ એવાં કર્મ ઉદય આવશે અને સમભાવે લોગવીશ તો એ કર્મની નિર્જરા થશે. વક્ત્રી સ્વાભાવિક તરફો લાગે છે, ટાઢ વાય છે, પવન આવે છે, નથી આવતો તો તે સર્વે ઋતુનો સ્વભાવ જાણી લે, પણ તેમાં વિકલ્પ ન કરે. આહાર પાણી વસ્ત્ર વિગેરે જે કંઈ ખપની વસ્તુ નહિ મલે, તેનો પણ જ-શએ વિકલ્પ નથી. માત્ર અંતરાય કર્મનો ઉદય વિચારી લે. અને પોતાના આત્મસ્વરૂપમાંજ આનંદિત રહે. અનુકૂલમાં પ્રસન્નતા નથી, ને પ્રતિકૂલમાં અરતિ નથી જડભાવ જાણી લે. એ પુરૂષને શાંતપણું કહીએ. માટે ઉત્તમ પુરૂષે એ દશા લાવવી.

૧૫૮ પ્રશ્ન:—હાંત તે શું ?

ઉત્તર:—પાંચ ઇંદ્રિયો વશ કરી છે. કોઈ પણ ઇંદ્રિય મોકલવી નથી. આહાર પાણી માત્ર શરીરને આધાર આપવા આપે છે. તે જેટલો આધાર જોઈએ, એટલા હરકોઈ પુરૂષલ મદ્યા તે આપે છે. તેમાં સારા નબલા ભેવા નથી. માત્ર શરીરને વ્યાધિ ઉપદ્રવ ન થાય, એવા પુરૂષલ ગ્રહણ કરે છે. એવી રીતે દુરસ ઇંદ્રિયો વશ મલે છે તે, સૂંવાલાં કે કર્કશ મલે છે, તે બન્નેમાં સમભાવ છે. જાણે છે કે આ શરીર મહાઈ નહિ તો સૂંવાલાં બરસત વસ્ત્રોના પણ મહારે વિકલ્પ કરવો નહિ. એમ પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષયમાં ભાવી રહ્યા છે. કોઈ પણ

(૧૭૭)

ઈંદ્રિયને પોષવાનો ભાવજ નથી. કોઇ પણ વિષય ભેર કરતો નથી. વિષય ઉપર ઉદાસિન ભાવ થયો છે. તેથી મનને ખેંચીને રાખવું પડતું નથી. આત્માની દશા સહજ પ્રગટ થઈ છે. તેથી ઇંદ્રિયોના વિષયનું મન ચતુજ નથી. તે પુરૂષને દાંત કહીએ.

૧૫૯ પ્રશ્ન:—કામનો જય તે શું ?

ઉત્તર:—શ્રીને પુરૂષનો અભિલાષ, પુરૂષને શ્રીનો અભિલાષ, નપુંસકને શ્રી પુરૂષ બેનો અભિલાષ, એવી રીતની કામની ઇચ્છાઓ છે તે પોતાના આત્મસ્વરૂપનું બાળપણું થયું છે તેથી પરસ્વરૂપમાં વર્તવું નથી. માટે સહજે બંધ થઈ છે. થતીજ નથી. સ્વપ્નામાં પણ શ્રી યાદ આવતી નથી. શ્રી સામી દૃષ્ટિ પડે છે તેજ વખત પોતાની દૃષ્ટિ ખેંચી લે છે, પણ નિરખીને ભેતા નથી. જેમ સૂર્ય સામી દૃષ્ટિ પડે છે તે વખતે તાપ નહિ સહવાથી જીવ ખેંચી લે છે, તેમ નિષ્કામી પુરૂષે શ્રીનું રૂપ ભેવું દુઃખકારી ભાવેલું છે. તેથી સહજે દૃષ્ટિ પાછી ખેંચાઈ આવે છે. વલી શ્રીઓનો સગ પણ કરતા નથી. અને કદાપિ કોઇ શ્રી ચલાવવા આવે છે તો પણ ચલાવી શકતી નથી. કદાપિ ફરસ કરે તો પણ પુરૂષચિન્હ ભગૃત થતું નથી, ને તેની દશા પલટાતી નથી. જેમ સુદર્શન શેઠને અભય રાણીએ ઘણાએ ઉપસર્ગ કર્યા, પુરૂષચિન્હને ઘણી વિટંબના કરી તો પણ નપુંસક જેવું કાયમ રહ્યું એવા પુરૂષે કામ જીત્યો કહીએ. માટે કામ જીતીને એવી દશા બનાવવી.

૧૬૦ પ્રશ્ન:—સુકિતમાં શું સુખ છે કે સુકિતનો પ્રવાસ કરવો ?

ઉત્તર:—સુકિત જેવાં સુખ આ દુનિયામાં નથી. અને તે વિચાર કરશો તો તમને સંસારમાં ખાત્રી થશે. સંસારમાં રહેલો જીવ અજ્ઞાનપણે સંસારમાં સુખ માને છે. જે સુખ સંસારમાં થાય છે, તે તપાસીને જુઓ, આખો દિવસ સંસારી મોજ શોખ વેપાર કરે છે. એ વેપારમાંથી કુરસદ મલે છે અને બ્યારે કંઈ પણ કામ ન હોય, ત્યારે સુવાનો વખત મલે છે. ને બ્યારે સૂએ છે ત્યારે પ્રસન્ન થઈને હાથ કરે છે એટલે મને નિવૃત્તિ મલી પણ છેકરા વિગેરે કંઈ ગરબડ કરે તો સૂનાર કહેશે જે, હું નિરાંતે સૂતો છું માટે હંમણું મને પીડવા ક્યાં આવો છો ? એ છેકરાં ભય એવામાં કંઈ ઉપાધિનાં કામ યાદ આવે તો ઉંઘ આવે નહિ. કંઈ પણ વાત યાદ આવે નહિ તો ઉંઘ આવે.

હવે વાંચનાર, વિચાર કરો જેટલી વાર કામની નિવૃત્તિ મલી, એટલો વખત સુખનો મલ્યો. કામના વખતમાં અજ્ઞાનપણે સુખ માનતો હતો તે સુખ જોડું માનેલું હતું. કારણ જે તે વખતે સુખ હોત સો નિરાંતે સૂતો ત્યારે સુખ માનત નહિ. ને હાશ કરત નહિ ને આનંદિત થાત નહિ, પણ જીવ

કામથી નિરાંતે બેસે છે ત્યારેજ આ ‘હાશ’ શબ્દ બોલે છે. માટે આ સંસારમાં પણ સંસારના કામોથી અને વિકલ્પોથી રહિત થાય છે, ત્યારેજ સુખ થાય છે. તો સુક્રિતમાં તો કંઈ કામ કરવાનું નથી. અને કંઈ વિકલ્પ ચિંતવવાનો નથી. તેથી બધો વખત સુખમાંજ જશે. માટે એના બરાબર સુખ આ દુનિયામાં નથી. બીજી રીતે આ દુનિયામાં અજ્ઞાનપણે પદાર્થ દેખીને તથા જાણીને સુખ થાય છે, સારાં મકાન બોઈ સારાં આભૂષણ બોઈ, સારા બાગ બોઈ માણસ ખુશી થાય છે. પણ તેની સાથે કોઈ આંધલો હોય તેના જીવનમાં એ પદાર્થ આવતા નથી તેથી તે આંધલો ખુશી થતો નથી. પણ તે હકિકત આંધલાને દેખતો સંભલાવે, ત્યારે તેના જાણવામાં આવે છે તેથી તે ખુશી થાય છે. સૂવાની તલાઈ સૂવાલી હોય તેને તે આંધલો હાથ ફેરવી જુએ. ત્યારે તે સૂવાલી લાગે છે, તેથી તે આંધલો ખુશી થાય છે. હવે વિચાર કરો કે જેટલા પદાર્થ દેખવામાં આવે છે વા, જાણવામાં આવે છે તેનું જ સુખ થાય છે, પણ જે ચીજ જાણી નથી, લીડી નથી, તેનું સુખ થવાનું નથી. પણ સિદ્ધ મહારાજ તો જગતમાં જેટલા પદાર્થ છે, તે સર્વે રૂપી તથા અરૂપીને જાણી દેખી રહ્યા છે. આપણે તો સિદ્ધ મહારાજના અનંતમે લાગે પણ જાણતા નથી. તે આપણાથી અનંતા પદાર્થ જાણી દેખી રહ્યા છે. તો અનંત સુખ પણ સિદ્ધ મહારાજને છે. તે સિદ્ધ થાય છે.

ઇહાં કોઈને શંકા થશે જે નજરે લાડવા જોયા, પણ ખાધા વિના શું સુખ ? તે વિષે જાણવું જે લાડવા ખાવામાં પણ રસદ્રિયને વિષય શ્રદ્ધા કરવાની શક્તિ ન હોય, તો સ્વાદનું સુખ નથી. જેમ કે કંઈક રોગ થયો હોય છે ત્યારે ખારી વસ્તુને મોળી કહે છે, મોળીને ખારી કહે છે, એવી વિષય લેવાની શક્તિ બગડી જાય છે ત્યારે લાડવા કેવા છે ? તે વિષય લેવાની શક્તિ ન હોય તેને લાડવા સારા નજાણું સુખ થતું નથી. જેને લાડવા સારા નજાણા વિષય લેવાની શક્તિ હોય છે, તેજ લાડવાનું સુખ જાણી શકશે. માટે ખાવાથી સુખ નથી. લાડવાનો સ્વાદ જાણવાથી સુખ છે. ઉંઘમાં કોઈ માણસના સુખમાં સાકર મૂકે, પણ તેને કંઈ સાકરનું સુખ નથી. રોગી બેઠાન હોય તેના સુખમાં અમૃત મૂકે તો ખાઈ જશે, પણ તે જાણ્યા વિના અમૃતનું સુખ નથી. માટે જે જે વસ્તુ જાણવામાં આવે છે તેનુંજ જગતમાં સુખ છે. માટે સુક્રિતમાં તમામ વસ્તુ જાણવામાં આવે છે તેથી તમામ સુખ છે. વલી બૂખ્યા માણસ ખાવામાં સુખ માને છે, જમેલા માણસને જખરાઈથી કંઈ ખવરાવે છે તો તે નાખુશ થાય છે, પણ તે સુખ માનતા નથી તેમજ સુક્રિત આત્માને બૂખ લાગતી નથી, એટલે જખવાની ઈચ્છા થતી નથી. ધરાએલો માણસ ખાવાની ઈચ્છા કરતો નથી, તેમ સિદ્ધ મહારાજને ઈચ્છા થતી નથી. સદા ધરા-

ચેલા છે. કેાઈ દિવસે ભૂખ લાગતી નથી, ને ખાવાની ઇચ્છા થતી નથી. ઇચ્છાઓ જડની સંગતે થાય છે. તે જડની સંગત છુટી ગઈ છે અને સ્વ આત્માની દશા છે તેવી પ્રગટ થઇ છે. સ્વદશામાં કેાઈ પ્રકારની જડની ઇચ્છા છેજ નહિ. વિકલ્પ પણ ત્યાં સુધી જડની સંગત હોય ત્યાં સુધી થાય છે. સિદ્ધ મહારાજને તે જડનો સંબંધ નથી તેથી કેાઈ પણ પ્રકારનો વિકલ્પ નથી. જગતમાં સંસારી જીવને સંસારમાં છે ત્યાં સુધી વિકલ્પ છે ને સર્વથા સંસાર છુટી ગયો ને સિદ્ધ-મહારાજ થયા એટલે વિકલ્પનું નામ નથી. ત્યાં નિર્વિકલ્પદશાનું પૂર્ણ સુખ છે તે એવું છે જે સુખે કહી શકાય નહિ. આખા જગતનું સુખ એકકું કરીએ તે કરતાં અનંતગુણું સુખ છે તે સુખનું વર્ણન કેવલજ્ઞાની સુખે કરીને આઉખા પર્યંત કહી શકે નહિ એટલું છે. માટે સિદ્ધના સુખનો પાર નથી, પણ જીવ આત્મસુખના અંશ ને સમ્યક્ત્વ પામશે ત્યારે તેને અનુભવ થશે અને ત્યારે સિદ્ધને કેટલું સુખ છે ? તે પ્રત્યક્ષ સમજાશે.

પ્રશ્ન:—૧૬૧ મનુષ્ય મરણ અવસરે સંથારો કરે તે શી રીતે ? અને તેથી શું લાભ થાય ?

ઉત્તર:—હાલના કાલમાં આઉખાની ચોક્કસ ખબર પડતી નથી. તેથી ભવજીવનો સંથારો બની શકે નહિ. કેમ કે ભત્તપચ્ચજખાણ પયજ્ઞામાં કહ્યું છે કે, કેવલજ્ઞાની, મન:પર્યવજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની, પૂર્વધર એવા સુનિ મહારાજના કહેવાથી વા, નિમિત્તશાસ્ત્રથી વા, દેવતાના કહેવાથી આયુષ્યની ખબર પડે ને ખાત્રી થાય તો ભવજીવનું અનશન કરે અને એવા મહાપુરુષોના હાલ કાલમાં વિરહ છે, તેથી આયુષ્યની ચોક્કસ ખબર પડે નહિ, તો સાગારી અનશન કરે. સાગારી અનશન એટલે એક દિવસ વા, બે દિવસ વા, એક પહોર વા, બે પહોર થાવત બે ઘડી, ચાર ઘડી અભિચંદ્ર રાખે જે મૂઠી વાલી નવકાર ગણ્યું ત્યાં સુધી સર્વ આહારનો ત્યાગ તથા સંસારી સર્વે કામ કરવાનો ત્યાગ, કંઈ પણ પાપ આરંભના કામ કરવાં નહિ. એવી રીતે સંથારો કરવાની વિધિ સર્વે કરવી. તે અવસર ન મહે તો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, બેઘને ઉચ્ચશા-વીએ તે આલાવાની વિધિ:—

અદ્યં મંતે સુમહાંયં સમીવે, મવચરિમં સાગારિયં પચ્ચક્ષામિ જહમે હુજ્જ પમાઓ, દમસ્ત્ત દેહસ્ત્ત દમાદ રચનીય ॥ અથવા ॥ દમાદિવેલાપ આદારભુવહિ-દેહં, સચ્ચં તિથિદેજ વોસરિયં ॥ ૧ ॥ અરિદંતસક્ષિયં, સિદ્ધસક્ષિયં, સાદ્ગત-ક્ષિયં, દેવસક્ષિયં, અપ્પસક્ષિયં, ઉચ્ચસંપજ્જામિ, અજ્જત્થણાભોગેણ, સદ્ધસા-મારેણ, મહત્તરાગારેણ સચ્ચસમાદિવતિયાગારેણ, વોસિરામિ,

૩ નવકાર પૂર્વક ત્રણ વાર ઉચ્ચરાવિયે. વિશેષ સામારિક.

(૧૮૦)

અહાં મેં તે મુમ્માળ સમીધે સગારિયં અણસળં ઉવસંપજ્ઞામિ, દુઃખજો, શ્વેતજો, કાલજો, બાષ્પજો, દુઃખજોનં મદ્ સગારિયં અણસળં, ક્ષિતજોનં, દુઃખં વા, અનિદ્યં વા, કાલજોનં અદોરતં વા, ધીયદિનં વા, તદ્યદિનં વા પાસજ્ઞમ-
જં વા, માસજ્ઞમજં વા, માસજોનં જાવ ગહજં ન ગદિજ્ઞામિ, જાવ છલેજં ન છલિ-
જ્ઞામિ, જાવ સન્નિવાપજં, ક્ષત્રેણ કેણદ્ રોગાયંકેણં પલ્લ પરિણામો ન પરિવદ્દદ્
તાવમેયં દમં સગારિયં અણસળં ઉવસંપજ્ઞામિ, તિવિહંપિ આહારં અસળં
આદ્યમં અન્નત્થં સહસાં મહત્તં સત્ત્વસમાદિવત્તિયાગારેણં કોતિરામિ. પાણહાર
ગંઠસદ્ધિયં પચ્ચચલ્લક્ષામિ, અન્નત્થં સહસાં મહત્તં સત્ત્વં કોતિરામિ અરિ-
હંતસન્નિશ્ચયં, સિદ્ધસં દેવસં અપ્પસં ઉવસંપજ્ઞામિ, નિત્યારપારગદ્દોહં. જં જં
મણેણ વદ્દં, જં જં વાપણમાસિયં પાર્બં. જં જં કાપણં વચ્ચં, મિલ્લમિત્તુકડં
તત્ત્વં ॥ ૧ ॥ અરિહતો મહદેવો, જાવજ્ઞીવં સુસાદુજો ગુરુજો; જીણપલ્લસં તત્ત્વં,
ઇય સમ્મસં મપ ગદ્ધિયં ॥ ૨ ॥

એ સર્વ આલાવો નવકાર પૂર્વકે ત્રણવાર ઉચ્ચારવવો.

આ આલાવામાં પ્રથમ પાઠ તે બવબળવનો સંચારો કરવાનો છે, અને
થોડા કાલનો કરવાનો પાઠ વિશેષ સાગારીક કહ્યો છે, ત્યાંથી છે. હાલના કાલના
જીવને ઉચ્ચરવું જેમ અનુકૂલ હોય, તે પ્રમાણે ઉચ્ચરે. અનશન વિધિના પા-
નામાં જેમ હતું તેમ લખ્યું છે. મહાનીશિથજી સૂત્રમાં કહ્યું છે જે જે કરવું તે
ધ્યાવહિ પડિક્કમીને કરવું, માટે વખત મલે તો ઇચ્છિયવહિ પડિક્કમી જઘન્ય
મધ્યમ ઉદ્દુષ્ટ ત્રણમાંથી જે બને તે, દેવવંદન કરી ચુરૂ વંદન કરીને આ પાઠ
ઉચ્ચરે, તો વધારે શ્રેષ્ઠ છે. પણ જેવો અવસર હોય તેમ કરી લે. અવસર
મલે તો સર્વ જીવ સાથે ખમત ખામણું કરી લે. વહી સુનિ હોય તો સુનિ-
નાં, શ્રાવક હોય તો શ્રાવકનાં બાર વ્રત ઉચ્ચરી લે, અને ચઉસરણ પયન્ને
તથા આઉરપચ્ચજખાણ, ભત્તપચ્ચજખાણ, સંચારાપયન્ને, આરાધનાપ્રકિર્ણક,
પ્રકિર્ણક, આરાધનાપતાકા વિગેરેનું અધ્યયન કરે વા, સાંભલે. તેથી અધ્યવ-
સાય બહુજ સુંદર થશે. ચઉસરણ, આઉરપચ્ચજખાણ પચ્ચાદિક સાંભલવાથી
સમાધિ મરણ થાય છે, તેનો મને અનુભવ છે. આયુષ્ય આવી રહ્યું
હોય તો મરણથી તો બચતા નથી, પણ રોગ શાંત પાડે છે અને ધર્મ શ્રવણ
કરવામાં ચિત્ત પરીવાદ શકે છે તે મેં જોયું છે. માટે એ પચ્ચાનો અભ્યાસ
મરણ અવસરે જરૂર કરવો. એ પચ્ચામાં ભાવાર્થ એવો છે કે જરૂર ધર્મમાં
જીવ દૃઢ થાય અને આત્માને સારી ભાવના થાય. તે ભાવના આ પ્રમાણે કે,
અહો ! મેં પૂર્વે આ ભવે પાછલા ભવે પાપ કર્યા છે વા, જેથી પાપ થાય
એવાં ઘર, હાટ, ખેતર વિગેરે મકાનો, કોઠાલા, પાવડા વાસણ, શસ્ત્ર, તરવાર
પ્રમુખ હરકોઈ પાપનાં ઉપગરણ જે વસ્તુથી પાપ થાય એવા જે પદાર્થ બનાવ્યા
છે તે સર્વને વેાશીરાવું છું. કોઈ પણ પુણ્યલીક વસ્તુ સાથે મારાપણનો સંબંધ

માન્યો છે. તે સર્વને વોશીરાવું છું. જે કોઇ વસ્તુ ઉપર મહારો કંઈ પણ રાગ રહે તો અને તે રાગવાલી વસ્તુથી પાપ થાય તો તે પાપની ક્ષમા અને આવે માટે સર્વે જડ પદાર્થ ઉપરથી મહારા મમત્વભાવને ત્યાગ કરે છું. કંઈ પણ વસ્તુ મહારી છેજ નહિ. મારી વસ્તુ તો મારો આત્મધર્મ છે, અને જે જે પુણ્યલીક પદાર્થ છે તેને અજ્ઞાનપણે મેં મહારા માન્યા હતા, તેથી અજ્ઞાનપણે અનેક પાપ ઉપાર્જન કર્યા, હવે પુન્ય ઉદય પૂર્ણ બાગ્યો, તેથી મેં કંઈક વીતરાગનો માર્ગ બાણ્યો, તેથી એ સર્વે વસ્તુ જડ પદાર્થ સાથે મહારો ધર્મ તપાસતાં કોઈ પણ રીતે સંબંધ રાખવો યોગ્ય નથી. માટે મહારા અજ્ઞાનપણાના જે જે ભાવે મહારાપણું માન્યું હતું, તે ત્યાગ કરે છું. ને તે પાપને હું નિહું છું. મેં અજ્ઞાનપણે અનાદિ કાલ થયાં, એ શરીર ધન ને મહારા માન્યા, તેથી મેં ચાર ગતિમાં જામણ કર્યું અને અનેક દુઃખ ભોગવ્યાં, માટે હવે મહારા આત્મા શિવાય સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રિયો જે જે મહારાં માન્યાં છે, તે સર્વે અજ્ઞાનતા અને અજ્ઞાનભાવ તે વોશીરાવું છું અને એક આત્માનું આલંબન ગ્રહણ કરી મરણની બીકને છોડીને અહીંનપણે આત્મા અવિનાશી છે, તેનું આલંબન લઉં છું. તે શિવાય મહારો કંઈ પદાર્થ નથી. આત્માના પોતાના આચારમાં રહીને પણ મરવું અને અજ્ઞાનપણે પણ મરવું, મરણ કંઈ કોઈને છોડવાનું નથી, તો અજ્ઞાનપણે મરણ કરવાથી આત્મા કર્મે કરી લેપાય અને ભવ ભવને વિષે અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે, માટે મહારા આત્માનો આચાર જે જે શરીરને થાય તે બાણ્યવું, પણ તે મને સુખ દુઃખ થાય છે એમ માનવું યોગ્ય નથી. માટે હું મહારા આત્મસ્વભાવને બાણ્યવા રૂપ રહીને મરણ કરે કે જેથી મહારો આત્મા નિર્મલ રહે ને મલીનતા થાય નહિ.

હહાં કોઈને શંકા થાય જે પ્રત્યક્ષ દુઃખ થાય ને શરીરને થાય છે એમ કેમ મનાય ? તે વિષે બાણ્યવું જે બધાં સુધી પોતાનું આત્મસ્વરૂપ નથી બાણ્યું ને તેનું દરસજ્ઞાન નથી થયું, ત્યાં સુધી તમારા મનમાં મને દુઃખ થાય છે એમ ભાગ્યે પણ તમને તમારા આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન અનુભવગમ્ય થશે, જેમ પ્રભુજીએ કહ્યું છે એવુંજ માફ આત્મસ્વરૂપ છે. તે ન્યાય સુક્ષિત્તએ કરી ચિત્તમાં શુદ્ધ થશે એટલે તમારા ભાવ એવા થશે જે, હવે મહારા આત્મધર્મથી બીજી રીતે નહિ વર્તું. આ શરીર પ્રસુખ જડ પદાર્થ છે એની સાથે કંઈ પણ મહારો સંબંધ નથી એવું થશે. પછી શરીરને કોઈ કાપી નાંખશે, વા રોગની વેદના થશે તેમાં તમારું ચિત્ત જશે નહિ. તમારા મનમાં મને દુઃખ થાય છે એમ આવશે નહિ. જેમ કે કોઈ માણસ ભવધ ભેગા બાય છે, વા નાટક ભેગા બાય છે તે આખી રાત ઉભાગરો કરે છે, તે ઉભાગરોનો એક મનમાં આવતો નથી, ઉભા ઉભા પગ દુઃખ છે, તે દુઃખ

મનમાં આવતું નથી. કેમ કે જોવામાં ચિત્ત વર્તે છે. વહી લગ્ન-વિવાહના કામમાં અનેક પ્રકારની મહેનત કરે છે, પણ દુઃખે છે, પણ લગ્નના હર્ષમાં તે દુઃખ મનમાં આવતું નથી. આભુષણ પહેરે છે તેનો ભાર પહેરવાના સુખ આગલ મનમાં લાગતો નથી. વેપારમાં પેદાશ થાય છે તેની પાછલ મહેનત કરવી પડે છે, તેનું દુઃખ મનમાં આવતું નથી. તેમજ તમારા આત્માના સુખના રાગી થશો. આત્મસુખમાં મગ્ન થશો તો શરીરે વેદના થશે તો વેદના મને થાય છે એમ મનમાં આવશે નહિ. જ્યાં સુધી શરીરના દુઃખમાં મન પડેલાય છે, ત્યાં સુધી તમારો ભાવ તમારા આત્મભાવ તરફ થશે નહિ. જ્યારે તમારી આત્મદશા સન્સુખ થશે ત્યારે તો તમારા મનમાં આવશે જે મેં અજ્ઞાનપણે જે જે કર્મ બાંધ્યાં છે, તે કર્મ શરીરમાં રહીને બાંધ્યાં છે. તે શરીરે લોગવ્યા વિના આત્મા નિર્મલ થવાનો નથી, વહી એ દુઃખને દુઃખ માનીશ તો પાછાં નવાં કર્મ બાંધાશે અને આત્મા મલીન થશે. શરીરના સુખ દુઃખને મને સુખ દુઃખ થાય છે એમ માનવું એ મહારા આત્માનો ધર્મ નથી. હું સમિચ્છાનંદ છું. અનંત સુખનો ધણી છું, અરાગી છું, અદ્વેષી છું, અછેદી છું, અલેદી છું, અગમ છું, અલખ છું, અગોચર છું, પૂર્ણાનંદ છું સહજાનંદી છું, અચલ છું, અમર છું, અમલ છું, અતીંદ્રિય છું, અશરીરી છું. અવિનાશી છું આ મહારે સ્વરૂપ છે તો મહારો આ આત્મા વિનાશ થવાનો નથી. મરણથી શરીરનો વિનાશ થશે તેથી મહારે શું કરવા ભય કરવો ? શરીર તો સડણ પડણ વિધ્વંસણ ધર્મવાલું છે તે વિનાશ થાય તેમાં મહારે શી ચિંતા કરવી ? મહારો આત્મા અમર છે તેથી મરવાનો નથી માટે મહારે મરણનો ભય નથી. જેટલો જેટલો ભય આવે તે તો અજ્ઞાનદશા છે તે મહારે હવે અજ્ઞાનદશાના વિચાર શું કરવા કરવા ? મહારે મહારા આત્મધર્મમાં રહેવું તેજ ઉત્તમ છે. પૂર્વભવોમાં અજ્ઞાનતાએ મરણના ભય કર્યા. અજ્ઞાનતાએ મરણ કર્યા અને જીવ ભવચક્રમાં ભગ્યો, અનેક પ્રકારની નરકાદિકની વેદના લોગવી. ઉપે મસ્તકે ગર્ભાવાસની વેદના લોગવી. આ ભવમાં બાગ્યોદયે વીતરાગનો ધર્મ મલ્યો જેથી મેં મહારા આત્માનું સ્વરૂપ બાણ્યું. હવે રોગાદિકની વેદનાથી હું બીતો નથી. રોગનાં ઔષધ અનેક પ્રકારે કરીશ પણ જે કર્મની સ્થિતિ પાકી નથી, તો ત્યાં સુધી રાગ મટવાનો નથી. રોગનું ખડું ઔષધ તો સમભાવ છે. જે સમભાવમાં રહીશ અને જે વેદના થાય છે, તે તો પૂર્વનાં કર્મ લોગવાય છે. તેથી આત્મા નિર્મલ થાય છે. તો રોગની વેદના મને થાય એવો વિકલ્પ શા સારું કરું ? આમ વિચારી હું રોગનો વિકલ્પ બિલકૂલ નહિ કરું તો વેદની કર્મની સ્થિતિ તથા રસ ઘટશે. નિકાચિત મધ્યમસ્થાનવૃત્તિ હશે, તે શિથિલ થશે, શિથિલ કર્મ હશે, તે નાશ થશે.

માટે મહારા આત્મસ્વભાવમાં રહેલું એજ ઐષધ છે બીજા ઐષધના અભિ-
લાષ શા સાફ કરે ? મહારા કુટુંબાદિકની ફિકર કરવી તે પણ બ્યર્થ છે. કારણ
જે સર્વ જીવો પોતાના પુન્યને અનુસારે સુખ ભોગવે છે કેાઈને કેાઈ સુખ
દુઃખ કરવાને સમર્થ નથી, તો હું શું કરવાનો છું ? વલી અવાદિ કાલ ગયો
તે માત્ર ભવોભવને વિષે કુટુંબ મલ્યા. તો હું કેટલા કુટુંબની ચિંતા
કરીશ ? અને પૂર્વે તો અજ્ઞાનપણું હતું. કર્મનું સ્વરૂપ નહિ બાજુવાથી ચિંતા
કરતો હતો, પણ આ ભવમાં કર્મનું સ્વરૂપ બાજુનું તેથી બાજુ છું જે સર્વે
સુખ દુઃખ કર્મને અનુસારે થાય છે. માટે મહારે મહારી તથા પારકી
ચિંતાઓ કરવી તે ફ્રેગટ છે. હું મહારા આત્માનંદમાં વર્તીશ. મહારી
કુટુંબ ચાકરી કરે છે, તે પણ પૂર્વે પુન્ય ઉપાર્જન કર્યું છે, તેના ફલ છે. મેં
તેની ચાકરી કરી છે, અને તે જીવ ચાકરી નથી કરતા, તે મહારા પાપના
ઉદયનું ફલ છે. તેમાં તે જીવ ઉપર દ્રેષ કરવો યોગ્ય નથી. મરણ અવસરે કેાઈ
પણ જીવ ઉપર દ્રેષ કરવાથી તે જીવ સાથે વૈરભાવ થાય છે. માટે હવે મહારે
જે જે સુખ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય તે સમભાવે ભોગવવું. પૂર્વે મુનિઓને માથા
જપર અંગારા ભર્યા, તો પણ વેદના સાત્રી દષ્ટિ કરી નથી. મેતારજ મુનિને
શરીરે ખાલ ઉતારી, તો પણ સમભાવમાં રહ્યા. માટે આ મરણની વેદના
પણ તે મુનિ મહારાજની પેઠે સમભાવે ભોગવવી. જરા કંઈ પણ પરભાવમાં
રહારે પેસવું નહિ. ને મહારે ચિત્ત પરભાવમાં જશે તો આત્મા અવશશે. વલી
મેં શરીર, ધન, કુટુંબ સર્વને વોશિરાવ્યું છે તેમાં કંઈ પણ ચીજમાં મારે
ચિત્ત જશે તો મહારી આરાધના નિષ્ફલ જશે. માટે જેમ રાધાવેષ સાધનાર
રાધાવેષ સાધવામાં તત્પર રહે છે, તેમ મહારે પણ મહારા આત્મસ્વભાવમાં
રહેવું ને તેનો વિચાર કરવો. તથા તેમાંજ સ્થિર રહેવું. એમ આરાધકપણે
મરણ કરવાથી નિશ્ચય ત્રીજે ભવે વા સાતમે ભવે જીવ સિદ્ધિને વરે છે. એમ
પ્રભુજીએ આગમમાં કહ્યું છે. માટે પ્રમાદ છોડીને કેવલ મહારા આત્મામાં વર્તુ.
અહો ! પ્રભુજીએ આજ માર્ગ કહ્યો છે. આ માર્ગ ગ્રહણ કરવાથી આત્માને
આનંદ થાય છે કે, હવે મહારો ભવ ફેરો ટલશે. જરા પણ પુણ્યભાવમાં રાગ
ધરીશ વા, ધનની મમતા કરીશ વા કુટુંબ ઉપર રાગ કરીશ તો મહારી આ-
ત્મદશા ટલી જશે અને ભવજામણ વધશે અને હું મહારી આત્મદશામાં રહીશ
તો થોડા કાલમાં મહારી કાર્યસિદ્ધિ થશે. કેસરી ચોર જેવા મહા માહા ચોરી
વિગેરે અકાર્યના કરનારે પણ સમભાવ આદર્યો તો તે તત્કાલ કેવલજ્ઞાન પામ્યો.
તો હવે હું પણ મહારા આત્માના ઉપયોગમાં રહું. હું મહારો આત્માના શુભ
પથોય વિચારું. જેમ જેમ હું સ્વશુભમાં લીન થઈશ, તેમ તેમ કર્મ નાશ થશે,
ને મહારો આત્મા નિર્મલ થશે અને મહારા આત્માના અપૂર્વભાવ પ્રગટ થશે.

મહારા આત્માના સહજ સુખનો અનુભવ થશે. તેમ તેમ પુણ્ય સુખની વધુ ભતા નાશ પામશે. પરસુખની ઇચ્છા નાશ થશે, તેમ તેમ કર્મ ખસતાં જશે. તેથી વધારે વિશુદ્ધિ થતી જશે. પછી ગમે તે વેદના થશે, કોઇ કાપશે, મારશે, તો પણ કંઈ વિકલ્પ આવશે નહિ. જ્યાં સુધી આત્માની મલીનતા છે, ત્યાં સુધી શરીરાદિકના વિકલ્પો આવશે. માટે હવે તો મહારાં અવિનાશી સુખને ભાવું. આ મરણ અવસરે સાધવા તત્પર થઈ, પરભાવ ઉપર ઉદાસીન દશા મહારી પ્રગટ થાય કે, જેથી કુટુંબાદિક ઉપર ચિત્ત નાથ નહિ. પૂર્વે મુનિયોએ પોતાની આત્મદશા ભાવી કેવલજ્ઞાન નિપજાવ્યું છે, તેવી દશા હજી મહારી થઈ નથી. તો પણ શ્રાવકદશા પ્રમાણે વિશુદ્ધિ થશે. તો પણ સાતમે ભવે મુક્તિ જઇશ. માટે મહારો આત્મઆનંદ શિવાય બીજો કોઈ આનંદ જગતમાં નથી. જે જે બને તે બાંધવું એજ મહારો ધર્મ છે, શરીરાદિકે જે ઉપાધિ થાય છે, તેથી મહારાં કર્મ ભોગવાય છે. તેથી પણ મહારો આત્મા નિર્મલ થાય છે, એટલે એ પણ આનંદ થવાનું કારણ છે. હું શા કારણે દિલ્લીગીર થઈ ? કે વિકલ્પ કરું ? ભગવાન્ શ્રીમાન્ મહાવીરસ્વામી મહારાજને સંગમ દેવતાએ અત્યંત ઉપસર્ગ કર્યા તો પણ સમભાવ છોડ્યો નહિ, તેમ હું પણ સમભાવમાંજ રહું. કંઈ પણ ચીજ મહારી નથી તો હું શી બાબતનો વિકલ્પ કરું ? આ રીતે નિર્વિકલ્પપણે સર્વથા રહેશે તો કેવલજ્ઞાન પામી સિદ્ધિને વરશે. અને તેથી ઉતરતી વિશુદ્ધિવાલા પણ ગુણસ્થાનની હદમાં રહેશે તો સાતમે ભવે સિદ્ધિને વરશે માટે સંથારો કરવો અને સમભાવે રહેવાનો ઉદ્યમ કરવો.

“ સર્વમેગલમાંગલ્યં, સર્વકલ્યાણકારણં; પ્રધાનં સર્વેષામાર્ગાં, જૈનં જયતિ શાસનં ॥ ૧ ॥ ”

વહી ભત્તપચ્ચજ્જાણુ પચન્નામાં સંથારો કરનારને ગાથા ૪૧ મીમાં શીતલ સમાધિ સારૂ નાગકેસર, તજ, તમાલપત્ર, એલચી, સાકર એ વસ્તુ દૂધમાં નાખી દૂધ ઉકાલી દૂધ તાડું કરીને અનશન કરનારને પાવું. એથી અનશન કરનારને શીતલતા રહે એ મુજબ કહ્યું છે. શ્રાવક ધનવાન હોય તો સાતે શ્વેત્રે ધન વાપરીને કેવ ગુરૂને વાંદીને અનશન કરે. અનશનનો લાભ એ પચન્નામાં બહુ કહ્યો છે. આ મુજબ અનશનવિધિ સામાન્ય છે.

૧૬૨ પ્રશ્ન:—આત્મારામજી મહારાજ વિજયાનંદસ્વામિ મહારાજને પ્રશ્ન લખ્યા હતા તેનો જવાબ શું છે ?

ઉત્તર:—આત્મારામજી મહારાજજી સાહેબનો કાગલ નીચે મુજબ આવ્યો હતો.

શેઠેર અંબાલા સંવત્ ૧૯૫૧ ના બાહરવા વહ ૧૧ રવેઈ. પૂજ્યપાદ શ્રી

શ્રી શ્રી ૧૦૮ શ્રી મદ્વિજ્ઞાનંદસૂરીશ્વરજી આત્મારામજી મહારાજજી આદિ સાધુ
૧૦ ના તરફથી ધર્મલાભ લાંચળે.

ભદ્રથ બંદરે આવકે, પુણ્યપ્રભાવકે, દેવશુભકિતકારકે, શેઠ અનોપ-
અંદ વિગેરે. અત્રે સુખશાતા છે ધર્મધ્યાન કરવામાં ઉદમ રાખજો. તમારી ચો-
પડી તપાસીને પાછી મોકલી આપી છે, તે પોચેથી પોચ લખજો. તમારા લખેલા
પ્રશ્નોનો ઉત્તર નીચે મુજબ બહુજો.

૧ કેવલજ્ઞાનીમાં પાંચ ઇન્દ્રિયપ્રાણ વર્ણ બાકીના પાંચ પ્રાણ બહુવા. કારણ
કે, કેવલજ્ઞાની મહારાજ કેવલજ્ઞાને સર્વ પદાર્થ જાણે છે, ઇન્દ્રિયોનું કામ નથી
તેથી એ પ્રાણ પ્રવર્તે નહિ.

૨ કેવલજ્ઞાનીમાં ઔદારિક, તૈજસ, કાર્મણ એ ત્રણે શરીર તથા મન વચન
કાયા એ ત્રણે જોગ એક સમયમાં લાભે, પરંતુ મન જોગમાં દ્રવ્ય મન સમજવું.

૩ ચય ઉપચયને પ્રાપ્ત થાય અને ઔદારિકાદિ વર્ણણાનું બનેલ હોય તે
શરીર, અને શરીરનો વ્યાપાર તે કાયજોગ બહુવો.

૪ ત્રણ જોગની સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્ત અને અવગાહના શરીર પ્રમાણ.

૫ જ્યાં શરીર હોય, ત્યાં કાયજોગની ભજના. શૈલેશી અવસ્થામાં કાયાનો
વેપાર ન હોય તેથી.

૬ શરીર બંધક પણ છે, ને અબંધક પણ છે. તે અબંધક શૈલેશી અવસ્થામાં.

૭ તેરમે શુભસ્થાને નોસન્નિ નોઅસન્નિ.

૮ કેવલજ્ઞાની મહારાજને, આહારાદિક ચાર સંજ્ઞામાંથી કોઈ પ્રણ
સંજ્ઞા હોય નહિ.

૯ કાયબલ નામ શરીરનું સામર્થ્ય છે, અને સ્પર્શ ઇન્દ્રિય શીત ઉષ્ણાદિની
પરીક્ષા કરનાર છે.

૧૦ જ્ઞાનની અવગાહના આત્મપ્રમાણ.

૧૧ તીર્થંકરનાં વચન, કેવલજ્ઞાનીને કોઈ પણ જ્ઞાનપણે ન પરિણમે. ક્ષાયક-
ભાવનું જ્ઞાન છે, અને પરિણમવું એ ક્ષયોપશમનો ધર્મ છે.

૧૨ દેવતાને આહાર કરતાં કોઈ દેખે અને કોઈ ન દેખે.

૧૩ જીવ આહાર લે, તે શરીર લે અને ઇન્દ્રિયો તો ફક્ત રસાદિકનું
જ્ઞાન કરનાર છે.

આ મુજબનો મહારાજજી સાહેબનો કાગલ છે. આ ઉત્તરો વિજ્ઞાનંદસૂરિ
મહારાજ સાહેબજી શિવાય બીજાથી લખાવા બહુ કંઠણ છે. વાંચીને અને બહુ
પુરી થયા તથા આ ચોપડીમાં દાખલ કર્યા છે.

૧૬૩ પ્રશ્ન:—મરણ અવસરે સમાધિમાં ચિત્ત રહે, તે સાફ કંઈ બાપ કરવાના કદા છે ?

ઉત્તર:—લોગસ્સના કલ્પમાં “ૐ ૐ અંબરાણ કિલ્લિય વંધિય મહિયા, જે પ લોગસ્સ ઉત્તમા સિદ્ધા ॥ આરુગ્ગબોહિલામં, સમાહિવરમુત્તમં દિવુ ॥ ૧ ॥ આ મંત્રના (૫૦૦૦) બાપ કરવા, ધૂપ દીપ કરીને. વહી ગણતી વખત સ્થિર આસને બેસવું. આસન ચલાયમાન કરવું નહિ. ખરજ આવે, મચ્છર કરડે તો પણ હાથ ઉંચે નીચે કરવો નહિ. માલા ઉપર દષ્ટિ ચાપવી તે ફેરવવી નહિ. જીભ હોઠ ગણતી હલાવવા નહિ. એક ધ્યાને ગણી રાખવાથી મરણ અવસરે સમાધિ રહેશે એમ લોગસ્સના કલ્પમાં કહ્યું છે. માંદગી અવસરે એ ગાથાનું ધ્યાન જરૂર રાખવું, આઉરપચ્ચખખાણુ પચન્નામાં કહ્યું છે કે ખાર અંગના બાણુ પણ મરણ અવસરે વધારે ધ્યાન કરી શકતા નથી, તેથી એક ગાથાનું ધ્યાન પણ ભવ સમુદ્રથી તારનાર છે. માટે વીતરાગના ધર્મની હરકોઈ ગાથાનું ધ્યાન કરવું. સમાધિમાં રહેવાની ભાવના પણ જીવને તારનાર છે, માટે આ બાપ કરી મૂકવા બહુ શ્રેષ્ઠ છે.

૧૬૪ પ્રશ્ન:—સાધારણ દ્રવ્યથી ધર્મશાલા વિગેરે બાંધી છે, તે તથા સંઘ વિગેરે જમાડે તે શ્રાવક વાપરે તો કેમ ?

ઉત્તર:—ધર્મશાલા બાંધી છે, તે શ્રાવકને ઉતરવા સાફ છે. તેમાં ઉતરવાને હરકત નથી, પણ પોત પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સાધારણમાં કંઈ આપવું બેઠબે. શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૧૧૦ મે છે. તેમાં સાફ કહ્યું છે કે, ઓણું ભાડું આપે તો પ્રગટ દોષ છે. કારણ જે ધર્મશાલા કરાવી જનાર કંઈ દીર્ઘકાલ એક સ્થિતિવાલા રહેતા નથી, તો તે ધર્મશાલાની મરામત ચલાવવી વિગેરે ક્યાંથી કાઢવી ? માટે શ્રાવકો આપી બાપ તો તે મકાન સારી સ્થિતિમાં રહે. વહી સ્વામિભક્તિ કરવા પૈસા મૂકી ગયા છે તેનું જમવાને કંઈ પણ હરકત નથી, પણ સ્વામિને માલ તૃષ્ણાપણે ઇંદ્રિયોના વિષયને સાફ અતિશય આકંઠ સુધી ખાવો નહિ. ફક્ત સ્વામિભાઈનું મન સાચવવા જમવા જવું છે. તેથી જમાડ નારનાં બહુમાન કરતો ચોચ રીતે જે વસ્તુ હાજર હોય, તે નિર્વાહ રીતે વાપરે, તો કંઈ હરકત નથી. પણ તેના કારભારી થઈ તેમાંથી કંઈ વસ્તુ ઘેર લઈ જવી, વા પોતાના લાગતા વલગતાને આપી દેવી, વા હરકોઈ પ્રકારે પોતાના સંસારી કામમાં સાધારણની ચીજ વાપરવી વા, પૈસા ખગાડવા તેથી તો શ્રાદ્ધવિધિમાં નુકશાન કહ્યું છે. માટે સાધારણ દ્રવ્ય પણ વિચુસાડવું નહિ. સાધારણ દ્રવ્ય ઉપર આગલ કથા આવી ગઈ છે, તે આની સાથે બેઠવી.

આ કથાઓ સાંભલી તુચ્છ શ્રદ્ધાવાલાને બ્યામોહ થશે કે આટલું દેવ-

દ્રવ્ય સાધારણ દ્રવ્ય, કે જ્ઞાન દ્રવ્ય ખાધું તેનાં આટલાં કર્મ બંધાય ? તેને વિચાર કરવાનો કે દુનિયામાં કોઈ છોકરીના પેસા ખાય છે તેની કેટલી નિંદા થાય છે ? તેનું કારણ જે તેને આપવા યોગ્ય છે તે ન આપતાં તેનું ખાધ તેમ આ દ્રવ્યમાં પોતાનું દ્રવ્ય વાપરવા યોગ્ય છે, તેને ખદલે ખાય તો વધારે પાપ થાયજ. વાસ્તે જ્ઞાનીયે જ્ઞાનમાં વધારે પાપ જોયું તે બતાવ્યું.

પ્રશ્ન:—૧૬૫ પુણ્યલ કેટલાં પ્રકારનાં કહ્યાં છે ?

ઉત્તર:—પુણ્યલ ત્રણ પ્રકારનાં કહ્યાં છે. જીવે જે ગ્રહણ કરેલાં છે તેમાં જીવ છે ત્યાં સુધી પ્રયોગશા કહીયે. તે શરીરમાંથી જીવ નીકળી ગયા પછી જે પુણ્યલ રહ્યાં છે તે મિત્રશા કહીયે. ત્રીજા વિત્રશા તે સ્વાભાવિક પુણ્યલના સ્કંધ થાય છે. જેમ કે આકાશમાં લીલા પીલા રંગ દેખાય છે, તે તથા અંધારાનાં પુણ્યલ તથા વાદલાનાં પુણ્યલ એ જીવે ગ્રહણ કર્યાં વિના થાય છે તે વિત્રશા કહીયે. એ રીતે ત્રણ જાતનાં પુણ્યલનો અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૫૨૧ મે છે.

૧૬૬ પ્રશ્ન:—પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર કેટલા પૂર્વ ભણેલા અંગીકાર કરે ?

ઉત્તર:—નવ પૂર્વની ત્રીજી વસ્તુ સુધી ભણ્યા હોય, તેઓ પરિહાર વિશુદ્ધિ સંયમ આદરે, નવ જણ ગચ્છમાંથી નીકલે, તેમાં ચાર જણ છ માસ સુધી તપશ્ચર્યા કરે ને ચાર જણ તેમની વૈયાવચ્ચ કરે, ને એક શુર સ્થાપે. તપશ્ચર્યા કરનાર છ માસ સુધી કરી રહે, ત્યારે વૈયાવચ્ચવાલા છ મહિના સુધી તપશ્ચર્યા કરે પછી છ મહિના શુર તપશ્ચર્યા કરે ને બીજા આઠમાથી એકને શુર સ્થાપે, ને સાત જણ વૈયાવચ્ચ કરે. એવી રીતે અઠાર માસ સુધી તપશ્ચર્યા કરે. તેનું નામ પરિહારવિશુદ્ધિચારિત્ર કહ્યું છે. એ અધિકાર ભગવતી જીમાં પાને ૫૭૧ મેં છે.

૧૬૭ પ્રશ્ન:—સિદ્ધ મહારાજને ચારિત્રી કહીયે કે નહિ ?

ઉત્તર:—સિદ્ધ મહારાજને વ્યવહાર રૂપ ચારિત્ર નથી, તેથી ભગવતી-જીમાં પાને ૫૭૬ મેં નોચારિત્રી નોઅચારિત્રી કહ્યા છે.

૧૬૮ પ્રશ્ન:—વિભંગ જ્ઞાનવાલાને દર્શન હોય કે નહિ ?

ઉત્તર:—કર્મઅંશમાં તો ના કહી છે, પણ ભગવતીજીમાં પાને ૫૮૮ મેં વિભંગજ્ઞાનવાલાને અવધિદર્શન કહ્યું છે. પદ્મવણાજીમાં પણ અવધિદર્શન કહ્યું છે. હવે એ બે મતાંતર જણાય છે. તત્ત્વ કેવલીગમ્ય.

૧૬૯ પ્રશ્ન:—મુનિને અશુદ્ધમાન આહાર પાણી આપવાથી શું ફલ થાય ?

ઉત્તર:—મુનિને મુખ્યપણે તો શુદ્ધમાન આહાર પાણી આપવાનાજ

ભાવ હોય. પણ કેટલાએક કારણે અશુદ્ધમાન પણ આપે. વહી ગુરૂ ઉપર રાગ છે તેથી કંઈ કંઈ ચિત્તમાં પણ આવી જાય. પણ મુનિને પ્રતિલાભવાના અતિ-શય ભાવ છે, તેથી અલ્પ દોષ ને ઘણી નિર્જરા ભગવતીજીમાં પાને ૬૧૦ મે કહી છે.

૧૭૦ પ્રશ્ન:—પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાના ભાવ છે, ને એટલામાં કાલ કરે તો આરાધક કે કેમ ?

ઉત્તર:—ભગવતીજીમાં પાને ૬૧૫ મે મુનિ ગોચરી ગયા છે ને ત્યાં કંઈ દોષ લાગ્યો છે, તે ગુરૂ પાસે જઈ આલોચવાના ભાવ છે, ને વચમાં કાલ કરે તો તેને આરાધક કહ્યા છે.

૧૭૧ પ્રશ્ન:—મોટામાં મોટો દિવસ કેટલો હોય ? ને રાત્રી કેટલી હોય ?

ઉત્તર:—ભગવતીજીમાં પાને ૬૩૮ મે ઓછામાં ઓછો દિવસ બાર મુહૂર્ત એટલે ચોવીશ ઘડી તથા ઓછામાં ઓછી રાત્રી પણ એજ પ્રમાણે, તેમ વધારેમાં વધારે દિવસ ૧૮ મુહૂર્તનો એટલે છત્રીશ ઘડીનો તથા રાત્રી પણ વધારેમાં વધારે એટલી થાય.

૧૭૨ પ્રશ્ન:—શ્રાવકો પૌષધ લઇ ધર્મકથા કરે તે અધિકાર શી રીતે છે ?

ઉત્તર:—ભગવતીજીમાં પાને ૬૭૦ મે રૂષિભદ્રપુત્રનો અધિકાર છે. ત્યાં શ્રાવકો આસન લઇ બેસા છે, ને રૂષિભદ્ર ધર્મ પ્રરૂપે છે. તેમાંથી શ્રાવકને શંકા થઇ છે તેથી ભગવંતને પૂછ્યું છે જે રૂષિભદ્ર આ પ્રમાણે પ્રરૂપે છે. ભગવંતે કહ્યું કે રૂષિભદ્ર પ્રરૂપે છે તે સત્ય છે. એ રીતે અધિકાર છે. તથા ઉપદેશમા-લામાં ગાથા ૨૩૩ મી માં શ્રાવક બીજાને ધર્મોપદેશ કરે એમ કહ્યું છે.

૧૭૩ પ્રશ્ન:—ભવ્ય જીવ છે તે સર્વે સિદ્ધિ વરે, ત્યારે બધા અભાવિ સ્થે કે કેમ ?

ઉત્તર:—જ્યંતી શ્રાવિકાએ ભગવતીજીમાં પ્રશ્ન પૂછ્યા છે તેમાં એ પ્રશ્ન છે તેનો જવાબ પાને ૬૬૧ મે છે કે, ગયો કાલ અનંતો ગયો તેનો છેડો નથી, તો પણ એક નિગોહને અનંતમે ભાગે સિદ્ધિ વર્ધા છે. તેમજ આવતા કાલનો છેડો નથી. માટે બન્ને તુલ્ય છે. તેથી આવતે કાલે પણ બીજા એક નિગોહને અનંતે ભાગે સિદ્ધિ વરશે. તેથી કોઈ દિવસ ભવિ બાલી થવાના નથી.

પ્રશ્ન:—૧૭૪ સમકિત સહિત કઈ નરક સુધી જાય ?

ઉત્તર:—સમકિત સહિત છઠી નરક સુધી જાય એને સાતમી નરકે સમકિત વખીને જાય. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૧૦૮૭ મે છે.

પ્રશ્ન:—૧૭૫-પુસ્તક તથા પ્રતિમાજી હોય ત્યાં હાસ્ય વિનોદ કશાં આશાતના લાગે કે નહિ !

(૧૮૯)

ઉત્તર:—જ્યાં જ્ઞાન અને જિનપ્રતિભાણ હોય ત્યાં આહાર, નિહાર, સ્ત્રી સાથે લોગ તથા હાસ્યાદિક ક્રીડા કરવાથી આશાતના થાય છે. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૧૧૭૭ મેં છે. સુધર્મસભામાં ચંલા છે, તેમાં પુસ્તક તથા પ્રજ્ઞની દાદાના ડાબડા છે તેથી ઇદ્રાણી સાથે હાસ્યાદિ વિનોદ સુધર્મ ઇદ્ર ત્યાં કરતા નથી, તેમ મનુષ્યે પણ કરવો નહિ.

૧૭૬ પ્રશ્ન:—ક્ષયોપશમ ભાવનું સમકિત ને ઉપશમ ભાવના સમકિતમાં શું ફેર છે ?

ઉત્તર:—ક્ષયોપશમ ભાવનું સમકિત છે તેને સમકિતમોહની વિપાક ઉદયે છે, ને મિશ્ચાત્વમોહની પ્રદેશ ઉદયે છે ને ઉપશમ સમકિતવાદાને મિશ્ચાત્વ, મિશ્ર તથા સમકિતમોહની વિપાક ઉદય તથા પ્રદેશ ઉદયથી ટલી જાય છે. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૧૧૮૩ મેં છે.

૧૭૭ પ્રશ્ન:—આવક ઉઘાડે મુખે બોલે તો ઉચિત છે કે નહિ ?

ઉત્તર:—આવકે અવશ્ય મુખે વસ્ત્ર અથવા હાથ અથવા મુહપતિ રાખીને બોલવું. ઉઘાડે મુખે બોલવું નહિ જોઇએ. એ સંજોગથી ભગવતીજીમાં જૈતમસ્વામી મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યું છે જે ઇદ્ર સાવધ બાધા બોલે છે, કે નિરવધ બાધા બોલે છે ? તેનો ઉત્તર ભગવતે કહ્યો છે જે, ઇદ્ર જે વખત મુખે વસ્ત્ર અથવા હાથ રાખીને બોલે છે, તે વખત નિરવધ બાધા બોલે છે. ને જે વખત ઉઘાડે મુખે બોલે છે, તે વખત સાવધ બાધા બોલે છે. એવી રીતે પાને ૧૩૦૨ મેં અધિકાર છે.

૧૭૮ પ્રશ્ન:—પૂર્વનું જ્ઞાન કયાં સુધી રહ્યું ?

ઉત્તર:—પૂર્વનું જ્ઞાન ભગવાનના નિવાણ પછી એક હજાર વર્ષ સુધી રહ્યું. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૧૫૦૩ મેં છે.

૧૭૯ પ્રશ્ન:—પ્રભુનું શાસન કયાં સુધી રહેશે ?

ઉત્તર:—એકવીશ હજાર વર્ષ સુધી રહેશે. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૧૫૦૪ મેં છે.

૧૮૦ પ્રશ્ન:—વિદ્યાચારણ જંઘાચારણ મુનિ નંદીશ્વર દ્વીપે જિનપ્રતિભાને વાંદવા જાય એ અધિકાર શેમાં છે ?

ઉત્તર:—ભગવતીજીમાં પાને ૧૫૦૬ મેં છે.

૧૮૧ પ્રશ્ન:—આવક, આવકને તથા આવિકાને મત ઉચ્ચરાવે કે કેમ ?

ઉત્તર:—આવક, આવક આવિકાને મત ઉચ્ચરાવે છે. જ્ઞાતાજીમાં છાપેલી પ્રતમે પાને ૧૦૧૬ માં જીતશત્રુ રાજાએ મુણ્દિ પ્રધાન પાસે ધર્મ સંભાલીને

પ્રતિબોધ પાત્રી શ્રાવકનાં બાર મત સુબુદ્ધિ પ્રધાન પાસે લીધાં છે. વહી પચ્ચ-
જખાણના કરાવનાર બાણ અબાણના ચાર ભાંગા કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે—કરા-
વનાર બાણ ને કરનાર બાણ એ પચ્ચરકાણ શુદ્ધ. કરાવનાર બાણ ને કરનાર
અબાણ પણ કરાવનાર બાણે છે તેથી વ્રતની વિધિ બતાવે, વાસ્તે એ પણ શુદ્ધ
છે. કરાવનાર અબાણ ને કરનાર બાણ, તે પણ શુદ્ધ કહ્યા છે. પણ ત્યાં દર્શા-
વ્યું છે જે તથાવિધ શુરને અભાવે પિતા, દાદા, મામા, ભાઈ. વા કોઈની પણ
સાક્ષી રાખીએ. તેઓ અબાણ છે, પણ પોતે બાણ છે તેથી શુદ્ધ છે. ચોથા
ભાંગા કરાવનાર અબાણ ને કરનાર પણ અબાણ એ અશુદ્ધ પચ્ચજખાણ કહ્યું છે.
આવી રીતે પ્રવચનસારોદ્ધારની ટીકામાં ૨૬ મે પાને કહ્યું છે. એ ઉપરથી
ત્રીજા ભાંગથી સિદ્ધ થાય છે જે પિતા વિગેરે અબાણ છે, તેમની સમક્ષ પચ્ચ-
જખાણ લેવું, તો બાણકાર શ્રાવક પાસે લેવું એ તો વધારે યોગ્ય છે. આવી
ચોક્કસ યોગશાસ્ત્રમાં તથા પંચાશકમાં પણ છે. વાસ્તે મુનિ મહારાજના
અભાવે શ્રાવક પાસે પચ્ચજખાણ લેવું યોગ્ય છે.

૧૮૨ પ્રશ્ન:—શ્રાવકને ફાસુક પાણી પીવાથી શું ફાયદો છે ? કારણ જે
આરંભ તો કરવો કરાવવો રહ્યો છે, તો સચિત્તનુ સાચિત્ત કરીને પીવું તેથી
શું ફલ ?

ઉત્તર:—શ્રાવકને સચિત્ત વસ્તુની મૂર્છા ઉતરી એ મોટો લાભ છે.
કર્મબંધન છે તે ઇચ્છાએ કરીને છે, તે સચિત્ત વસ્તુની ઇચ્છા બંધ થઈ ગઈ.
એ મોટો લાભ છે. વહી સચિત્ત જલ જગતમાં છે તે બધા ઉપર ચિત્ત મોકલું
છે, તે ફાસુક જલ પીનારને બંધ થઈ જાય છે. ફાસુક પાણી જ્યાં જાય, ત્યાં
મલતું નથી. તો તે પરિષદ પણ વખતે ખમવો પડે છે. વહી સચિત્ત જલમાં
સમયે સમયે જીવ ઉપજે છે ને વિણસે છે તેનો પણ આરંભ ટળી જાય છે,
તેથી શ્રાવકને સચિત્તનો ભાગ થાય છે. તેના અતિચાર પણ કહ્યા છે. વહી
મહંત શ્રાવક આનંદજી પ્રમુખે સચિત્તનો ત્યાગ કર્યો છે ને આરંભ મોકલ્યો
છે. આ સચિત્ત ત્યાગ ૭ મી પડિમામાં કર્યો છે અને આરંભનો ત્યાગ ૮ મી
પડિમામાં છે. એ અધિકાર ઉપાસકદર્શાંગની છાપેલી વ્રતમાં પાને ૬૬ મે છે.
વહી આઠમી પડિમામાં પોતાને આરંભ કરવાનો ત્યાગ છે, પણ કરાવવાનો
ત્યાગ નથી. આરંભ કરાવવાનો નવમી પડિમામાં ત્યાગ છે. વાસ્તે આરંભ
મોકલ્યો છે તો પણ આનંદાદિક શ્રાવકે સચિત્તનો ત્યાગ કર્યો તેમ જ હાલના
શ્રાવકને પણ કરવા યોગ્ય છે.

૧૮૩ પ્રશ્ન:—શ્રાવક દેરાસરમાં જાય, ત્યાં સારી આંગી રચેલી હોય તથા
ગાયન થતું હોય તો ત્યાં તેણે શું ભાવવું ?

ઉત્તર:—જે જે પુરુષોએ આંગીના કામમાં પૈસા ખર્ચ્યા છે તે તે પુરુ-

ધોની અનુમોદના કરવી જે ધન્ય છે ! સંસારના કામમાં પૈસા વાપરવા બંધ કરી પ્રભુ ભક્તિમાં પૈસા વાપરે છે ! માફે ચિત્ત ક્યારે એવું થશે જે હું એવી પ્રભુભક્તિ કરીશ. વહી આંગીના બનાવનાર પુરૂષની અનુમોદના કરે જે પોતાનું કામ છોડી આંગી કરવામાં પોતાનો કાલ ગુમાવે છે. મહારા ભાવ એવા ક્યારે થશે ? વહી ગાયન થતું હોય તો જે જે પ્રભુના શુભ ગાય છે તેમાં લીન થવું, પણ ગાયનના વિષયમાં લીન થવું નહિ. વહી દૃષ્ટિ પણ પ્રભુ સામી સ્થાપવી, પણ ગાનારના સામી સ્થાપવી નહિ. કારણકે પ્રભુ શિવાયની ત્રણ દિશા જોવાનું દશત્રિકમાં વર્જવું કહ્યું છે. માટે પ્રભુ સામી દૃષ્ટિ સ્થાપવી. વહી રાગ સારો ગાય છે તેને સાફ ભાવવું જે મને એવું ગાતાં આવડતું હોત તો પ્રભુના શુભ ગાયનમાં હું પણ ગાત. એમ ભાવવું પણ રાગમાં લીન ન થવું. બાલ જીવને તો પ્રભુનું જે જે પ્રશંસે છે તે તે પરંપરાયે શુભદાયક છે, પણ વિવેકીને તો પ્રભુના શુભ ગાવા તેજ શુભકારી છે. યશવિજય મહારાજે સવાસો ગાથાના સ્તવનમાં કહ્યું છે જે ‘ જિનપૂજમાં શુભ ભાવથી, વિષય આરંભતણે ભય નથી ’ માટે જિનમંદિરમાં જઈ વિષયની દૃષ્ટિ ન રાખવી તેજ શુભકારી છે. જિનમંદિરમાં પરભાવ છોડવા સાફ જવું છે, ને ત્યાં વિષયની દૃષ્ટિ થાય ત્યારે વિષય ક્યાં છૂટે ? માટે પુણ્યલિક પદાર્થમાં દૃષ્ટિ ન રાખતાં પ્રભુના શુભ સંભારી પ્રભુની આજ્ઞા સંભારી શુભ ભાવની વૃદ્ધિ કરવી ને પુણ્યલ રાગ ઘટાડવો તેજ ધર્મ છે.

૧૮૪ પ્રશ્ન:—પાછલે ભવે આયુષ્ય બાંધ્યું હોય, તેજ પ્રમાણે પુરૂં થાય કે કોઈ રીતે તૂટે ?

ઉત્તર:—શાસ્ત્રમાં આયુષ્ય બે પ્રકારનાં કહ્યાં છે. એક ઉપક્રમી અને બીજું નિરૂપક્રમી. હવે ઉપક્રમી આયુષ્ય છે તેને ઉપક્રમ જે વિષ, શસ્ત્ર પ્રમુખ લાગવાથી આયુષ્ય ઝોાણું થાય છે. જેમ કે અકાલ મૃત્યુ કહેવાય છે. એ ઉપક્રમી આયુષ્યવાલાએ જે આયુષ્ય બાંધેલું છે, તે શિથિલ છે. તેથી તેને ઉપક્રમ લાગે છે. એ અધિકાર તત્ત્વાર્થમાં બીજો અધ્યાય પૂરો થતાં પાને ૧૦૫ મેથી ચાલે છે. તે બીજો અધ્યાય પૂરો થતાં સુધી છે. વહી વિશેષાવસ્થકમાં પણ અધિકાર છે. તથા આચારાંગજીની શિલાંગાચાર્ય કૃત ટીકા છાપેલીમા પાને ૧૧૧ મે છે. બાકી પણ ઘણી જગ્યાએ છે. માટે ઉપક્રમની સારી રીતે સંભાલ રાખવી. કારણે જે પ્રાયઃ આ કાલમાં ઘણા માણસનાં ઉપક્રમી આયુષ્ય હોય. વાસ્તે ઉપક્રમ લાગ્યું હોય તો તે ટાલવાનો ઉદ્યમ કરવો. તે સાફ સુનિ મહારાજ પણ ઔષધાદિક કરે છે, પણ આખો ભવ ત્રત પાલવાં ને જેલી જપત ત્રતમાં દ્રુષણ લાગે ના ભાગે એવી ઢવા વાપરવી તે ઠીક નહિ. જેમ

ખને તેમ જ ત્રણ રાખવાં ને રોગનો વિકલ્પ ન કરવો. રોગનો વિકલ્પ ન કરવાથી રોગ જલ્દી દૂર થાય છે, વાસ્તે પોતાનો આત્મધર્મ ન બગડે એમ ઉદ્યમ કરવો.

ઇહાં કોઇને શંકા થશે જે હરેક જતમાં ચાર આગાર છે, તેમાં સંઘ-સમાધિવત્તિયાગારેણું આ આગાર છે વાસ્તે કદાપિ અયોગ્ય વસ્તુ ત્યાગ કરેલી વાપરે તેથી શું જત બગ થાય છે? એ વિષે જાણવું ને આગાર રાખ્યા છે પણ તે વિષે શાસ્ત્રમાં કહેલું છે જે દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાન આગાર સેવતા નથી, પણ જેનું મન ઢીલું છે એટલે રોગાદિક સહન થતા નથી, પરિણામ બગડી જાય છે એવું લાગે તો જત ઉપર પરિણામ રાખવાને પ્રાયશ્ચિત દેવાની ભાવના સહિત વાપરવું. તે આગારવાદી વસ્તુ સેવ્યાનું પણ પ્રાયશ્ચિત કહ્યું છે. તો એ અપવાદ માર્ગ છે, પણ જે આગાર નથી સેવતા ને શુદ્ધ સ્વરૂપ ઉપર નજર રાખે છે તેની અપેક્ષાએ તો એ ઉતરતો છે. વલી કેટલાએક જીવ પૈસાના ઘોભથી એટલે નિર્દોષ દવાનું ખરચ વધારે લાગે છે તેના કુપણપણથી દૂષિત દવાઓ વાપરે છે એ તો બહુજ દુષણ છે. એવા માણસો પૈસાની કસરથી અભક્ષ દવાઓ વાપરે છે ને પાછું શુભ ખાતે દ્રવ્ય વાપરે છે, તે કરતાં શુભ ખાતે કમી વાપરી ભક્ષ દવામાં પૈસા વાપરે તો એ વધારે ઉત્તમ નીતિ છે. વાસ્તે જત રહે એમ કરવું એજ કલ્યાણકારી છે. તેમ જેના પરિણામ બગડતા હોય તેમને આગાર સેવવાની મના કરવી તે પણ યોગ્ય નથી.

૧૮૫ પ્રશ્ન:—સાધુજી ગામમાં પ્રવેશ કરે તો તેમને વાજતે ગાજતે સામેથી કરી તેડી લાવવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ?

ઉત્તર:—શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૨૬૮ મે એવો અધિકાર છે કે, શ્રી ધર્મ-ધોષસૂરિના નગર પ્રવેશના ઓમ્છવમાં બહોંતેર હબર ટકા શ્રાવકે ખરચ કયા છે. વલી બ્યવહાર સૂત્રની ભાષ્યમાં પાને ૧૮૨ મે છે તેનું ત્યાં પ્રમાણ આપ્યું છે જે પ્રતિમાધર મુનિ પ્રતિમા પૂરી થાય ત્યારે નગર બહાર રહી ગુરૂને ખબર આપે કે હું આંગે છું. પછી ગુરૂ, રાજા પ્રમુખ જે શ્રાવકે હોય તેને જણાવે. પછી શ્રાવક બડા આડંબરથી પ્રવેશ કરાવે તેથી શાસનની પ્રભાવના થાય. ધણુ જીવ ધર્મના રાગી થાય. એ વિગેરે ઘણા દર્શાવ શ્રાદ્ધવિધિમાં છે. માટે બડા આડંબરથી ગુરૂ મહારાજને નગર પ્રવેશ કરાવવો.

૧૮૬ પ્રશ્ન:—ચોમાસામાં ખાંડ વિગેરેનો ત્યાગ કરવાનું કયા શાસ્ત્રમાં છે ?

ઉત્તર:—શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૨૫૪ મે ચોમાસામાં ખાંડ, ખજૂર, દ્રાક્ષ, મેવા, સૂકવણી શાક, ભાજી વિગેરે અભક્ષ કહ્યાં છે ત્યાં જોશો તો જણાશે. કારણ જે ચોમાસામાં એ ચીજોમાં ત્રસ જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે માટે ત્યાગ કરવી જોઇએ.

(૧૬૩)

૧૮૭ પ્રશ્ન:—શુદ્ધવ્ય કોને કહીએ ?

ઉત્તર:—શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૧૦૦ મે ટપાવાલી પ્રતમાં વચ્ચે, પાત્ર, પ્રમુખ ઉપભરણને શુદ્ધવ્ય કહ્યું છે.

૧૮૮ પ્રશ્ન:—જિનજિનની પ્રતિષ્ઠામાં તથા ઠીક્કામાં સુદુર્ત રી રીતે જોવાનાં છે ?

ઉત્તર:—મેં લગ્નશુદ્ધિ વિશેરે જૈનના સુદુર્તના અંથે જોવા છે, તેમાંથી સામાન્ય રીતે આ નીચે જણાવ્યું છે. વિશેષ તો તે શાસ્ત્ર જોવાથી જણાયે.

પ્રથમ માસ જોવા. તે માર્ગશીર્ષ, માઘ, ફાગણ, વૈશાખ, જ્યેષ્ઠ, આષાઢ એ માસમાં પ્રતિષ્ઠા કરવી લગ્નશુદ્ધિમાં કહી છે. તથા જ્યોતિર્વિદામરણ નામનો કાઢીકાસ પડિતે જ્યોતિષનો અંથ કર્યો છે, તેમાં જૈનપ્રતિષ્ઠાની સંક્રાંતિ કહી છે, તે વૃશ્ચિક, મકર, કુંભ, મેષ, વૃષભ, મિથુન, એ છ સંક્રાંતિઓ કહી છે. એ અંથની ટીકા જૈનાચાર્યની કરેલી છે. વલી પ્રતિષ્ઠાની વિધિના ટીપણમાં શ્રવણ માસ પણ લખેલો છે અને શ્રાવણ માસમાં પ્રતિષ્ઠા થયેલી પણ દેરાસરમાં જોવામાં આવે છે. તત્ત્વ કેવલીગમ્ય. આપણા સિદ્ધાંતમા પૂનગીઆ માસ કહ્યા છે તેથી સુદુર્તમાં પણ તેજ માફક માસ લેવા.

તિથિયો સામાન્ય રીતે શુકલ પક્ષની શુદ્ધિ ૧૦ થી તે કૃષ્ણપક્ષની વદિ ૫ સુધી ઉત્તમ કહી છે. તથા તિથિયો પ્રત્યેક પણ કહી છે તે ૧-૨-૫-૧૦-૧૩-૧૫ એ શુકલપક્ષની અને કૃષ્ણપક્ષની ૧-૨-૫ સુદર કહી છે.

વાર સોમ, બુધ, શુક્ર, શુક એ સુંદર કહ્યા છે. તથાપિ એ શિવાયની તિથિ તથા વાર સિદ્ધિયોગે ચુકવ હોય તો લગ્નશુદ્ધિમાં મુખના આપનાર કહ્યા છે.

વલી: આરંભસિદ્ધિની મોટી ટીકામાં એક મંગલવાર વર્ણ સર્વે વાર પ્રતિષ્ઠામાં લીધા છે. મઠે બલવાન યોગ હોય તો તિથિ વારનો નિયમ નહિ.

પ્રતિષ્ઠામાં મઘા, મૃગશીર્ષ, હસ્ત, ઉત્તરફાલ્ગુની, ઉત્તરાષાઢા, ઉત્તરાભાદ્ર-પદ, અનુરાધા રેવતી, શ્રવણ, મૂલ, પુષ્ય, પુનર્વસુ, રોહિણી સ્વાતિ, મનિષા એ નક્ષત્ર લેવાં.

કુંભસ્થાપનમાં રવિ નક્ષત્રથી પ્રથમનાં પાંચ નક્ષત્ર મૂકીને પછીનાં આઠ નક્ષત્ર તથા પછીનાં આઠ વર્ણ તે પછીનાં છ નક્ષત્ર એ ચૌદ નક્ષત્ર કુંભચક્રનાં છે. સુદુર્ત કુંભસ્થાપનનું કરવું. પહેલાં પાંચ તથા આઠ પછીનાં આઠ વર્ણવાં.

ઉપર પ્રતિષ્ઠા નક્ષત્ર કહ્યાં, તેમાંનું નક્ષત્ર પ્રતિષ્ઠા કરાવનારના જન્મ નક્ષત્રથી ૧૦-૧૬-૧૭-૧૮-૨૩-૨૫ હોય તો વર્જવું.

આઠલ યોગ તે રવિ નક્ષત્રથી ૨-૭-૯-૧૬-૨૧-૨૩-૨૮ એ નક્ષત્ર હોય તો આઠલ યોગ થાય, તે પરદેશ જતાં વર્જે છે ને બીજા કામમાં પણ વર્જાય તો સારાં.

(૧૯૪)

વાર તિથિ નક્ષત્રથી કુયોગ વર્જવા.

તિથિ	સ્વી.	સોમ.	મંગલ.	બુધ.	શુક્ર.	શનિ.	કુયોગ
"	૭	૬	૫	૪	૩	૧	કુલિકયોગ વ.
"	૫	૪	૩	૨	૧	૬	ઉપકુલિક વ.
"	૩	૨	૧	૭	૬	૪	કંટક યોગ વ.
"	૪	૭	૨	૫	૮	૩	અર્ધપ્રહર વર્જવો
"	૮	૩	૬	૧	૪	૭	કાલવેલા વ.
"	૧૨	૧૧	૧૦	૯	૮	૬	કર્કયોગ વર્જવો.
નક્ષત્ર	મઘા.	વિશાખા	આર્દ્રા	મૂલ.	કૃતિકા.	રોહિ.	હસ્ત યમઘંટ વર્જવો.
"	વિશાખા	પૂર્વાષાઢા	ધનિષ્ઠા	રેવતી.	રોહિણી.	પુષ્ય.	ઉ. કા. ઉત્પાતયોગ વ.
"	અનુરાધા	ઉં વા	શતભિષા.	અશ્વિની.	મૃગ.	અશ્લે.	હસ્ત મૃત્યુયોગ વ.
"	જ્યેષ્ઠા	અભિજિત	પૂં ભાં	ભરણી.	આર્દ્રા.	મઘા	ચિત્રા કાલ્યુયોગ વ.
તિથિ	૭	૭	૦	૧-૩	૬	૩	૦ સંવૃતયોગ વ.
"	ભ	ચિં	ઉં વાં	ધનિષ્ઠા	ઉ. કા.	પુષ્ય.	રેવતી વારનાં જન્મનક્ષત્ર વર્જવાં.)
"	જેં	પૂર્વાષાઢા	શત.	પૂ. ભા.	રો. મૃ.	રો. મૃ.	ઉ. કા.
"	મઘા.	વિશાખા	આર્દ્રા.	મૂ. આ.	આર્દ્રા.	અશ્લે.	હ. ચિ કુયોગ વર્જવા
"	વિષાં	ઉં વાં	ધનિષ્ઠા	ભરણી.	શત.	પૂ. ધ. પૂ. ધા.	ઉ. ધા.
તિથિ	૫ હ	૬ મૃ.	૭	૮	૯	૧૦	૧૧
નક્ષત્ર		અશ્વિની.	અનુરાધા	પુષ્ય	રેવતિ.	રોહિ.	મહામૃત્યુયોગ

કુલિકયોગ થાય છે તે ચાર ઘડી થાય છે. તે પડવાને દિવસે પહેલે ચોઘડીએ, બીજે ચોઘડીએ એમ સાતમને દિવસે સાતમે ચોઘડીએ થાય છે. તેમ ઉપકુલિક, કંટક, અર્ધપ્રહર, કાલવેલા એવા ૨ કોડામાં તિથિ છે. તે જે તિથિ હોય તેટલાનું ચોઘડીયું એ યોગ રહે છે. તે વખત શિવાયનો વખત સારો.

આનંદાદિકમાં કુયોગ કહ્યા છે, તે વર્જવા.

સ્વી.	સોમ.	મંગલ.	બુધ.	શુક્ર.	શનિ.	કુયોગ
ભ.	આર્દ્રા.	મઘા.	ચિત્રા.	જ્યેષ્ઠા.	અભિ.	કાલકંડ.
આર્દ્રા.	મઘા.	ચિ.	જ્યેષ્ઠા.	અભિ.	પુ. ભા.	ધ્વાંશ.
અશ્લે.	હસ્ત.	અનુ.	ઉ. વા.	શત.	અશ્વિ.	મૃગ.
મઘા.	ચિ.	જ્યે.	અભિ.	પુ. ભા.	ભર.	આર્દ્રા.
ચિ.	જ્યે.	અભિ.	પુ. ભા.	ભર.	આર્દ્રા.	મઘા.
સ્વા.	મૂલ.	શ્રવણ.	ઉ. ભા.	કૃત્તિ.	પુનર્વ.	પુ. કા.
વિ.	પુ. વા.	ધની.	રેવ.	રોહિ.	પુષ્ય.	ઉ. કા.
અનુ.	ઉ. વા.	શત.	અશ્વિ.	મૃગ.	અશ્લે.	હસ્ત.
જ્યે.	અભિ.	પુ. ભા.	ભર.	આર્દ્રા.	મઘા.	ચિત્રા.
પૂ. વા.	ધની.	રેવ.	રોહિ.	પુષ્ય.	ઉ. કા.	વિશા.
અમી.	પૂ. ભા.	ભ.	આર્દ્રા	મઘા.	ચિત્રા.	જ્યેષ્ઠા.
શત.	અશ્વિ.	મૃગ.	અશ્લે.	હસ્ત.	અનુ.	ઉ. વા.
પુ. ભા.	ભર.	આર્દ્રા.	મઘા.	ચિત્રા.	જ્યેષ્ઠા.	અભિ.

ચમલ ચોગ વર્જવો તે શુક્રવાર, મંગલવાર, શનિવાર એમાંનો વાર તિથિ ૨-૭-૧૨ એમાંની તિથિ, મૃગ, વિશાખા, ધનિષ્ઠા એમાંનું નક્ષત્ર એ ત્રણને ચોગે વર્જવું.

ત્રિયુક્તર ચોગ તે ૨-૭-૧૨ તિથિ, શુક્ર, મંગલ, શનિ એમાંનો વાર ને કૃત્તિકા, પુનર્વસુ, ઉત્તરાશ્લેષુની, વિશાખા, ઉત્તરાષાઢા, પૂર્વાભાદ્રપદ, એમાંનું નક્ષત્ર એ ત્રણે ચોગે થાય તે વર્જવું.

શુક્ર શુક્રના અસ્તમાં પ્રતિષ્ઠા, ઉન્નમણું કરવાનો નિષેધ કર્યો છે તથા દીક્ષા શુક્રના અસ્તમાં આપવી સંભવે છે. કેમકે, લગ્નશુદ્ધિમાં શુક્ર નિર્જલ હોવા કહ્યો છે તો અનિર્જલ છે. તથા પ્રતિષ્ઠાદિકમાં શુક્ર, શુક્ર બાલ હોય, યુદ્ધો હોય તે દિવસ પણ વર્જવા.

૫૪ ૨૭૫ શુક્ર તથા શુક્ર બાલ તથા વૃદ્ધિના દિવસ લગ્નશુદ્ધિ પ્રમાણે લખ્યા છે, પણ આરંભસિદ્ધિમાં શુક્ર આશ્રિત બાલ તથા વૃદ્ધ બન્નેના પંદર દિવસ ત્યાગ કરવા લખ્યા છે, તથા અન્યદર્શનમાં શુક્ર તથા શુક્રના સરખા દિવસ કહ્યા છે ૧૦-૭-૩ દિવસ એ રીતે સુદૂર્ત્તસિંધુમાં કહ્યું છે.

શુક્ર શુક્રનો ઉદય થાય તો દશ દિવસ બાલ બાળવો.

શુક્ર શુક્રનો પૂર્વ દિશાએ અસ્ત થાય તો તે પહેલા પંદર દિવસ વૃદ્ધ બાળવો અને પશ્ચિમ દિશાએ અસ્ત થાય તો તે પહેલા પાંચ દિવસ વૃદ્ધ બાળવો એ દિવસોમાં સુદૂર્ત્ત આપવું નહિ.

શુક્ર દેગસરમાં પેસતાં જે દિશાએ ઉદય હોય, તે સન્મુખ આવે તથા જમણા અવસ્થા વર્જવો, પણ કદાપિ અંધ શુક્ર હોય તો હરકત નહિ. એમ આરંભસિદ્ધિની નાની ટીકામાં કહ્યું છે. બીજા એ પ્રકારના શુક્ર પણ તબલ્ય તો તજવા કહ્યા છે. સંક્રાંતિએ વર્તતો જે સંક્રાંતિ હોય તે સંક્રાંતિમાં બુધો ને સન્મુખ આવે તો વર્જે.

નક્ષત્રે વર્તતો તે કૃત્તિકા, રોહિણી, મૃગશીર્ષ, આર્દ્રા, પુનર્વસુ, પુષ્ય, અશ્લેષા એ નક્ષત્રને દિવસે પૂર્વે શુક્ર હોય. મઘા, પૂર્વાશ્લેષુની, ઉત્તરાશ્લેષુની, હસ્ત, ચિત્રા, સ્વાતિ, વિશાખા એ નક્ષત્રે દક્ષિણ દિશાએ હોય. અનુરાધા, જ્યેષ્ઠા, મૂલ, પૂર્વાષાઢા, ઉત્તરાષાઢા, અભિજીત. શ્રવણ એ નક્ષત્રે પશ્ચિમ દિશાએ હોય. ધનિષ્ઠા, શતભિષા, પૂર્વાભાદ્રપદ, ઉત્તરાભાદ્ર, રેવતી, અશ્વિની, લગ્નની એ નક્ષત્રને દિવસે ઉત્તર દિશાએ શુક્ર હોય. સુદૂર્ત્ત નક્ષત્ર જે હોય તે ભેતાં સન્મુખ શુક્ર આવે તે વર્જવો.

રવિ નક્ષત્ર ચાલતું હોય, તેથી સાતમું નક્ષત્ર હોય તે ભસ્મયોગ કહેવાય છે. માટે તે નક્ષત્ર ન લેવું. રજે કરી આકાશ ન દેખાતું હોય તો તે દિવસે

(૧૬૬)

મુહુર્ત કરવું નહિ. સંકાંતિ બેસે તેનો આગલો દિવસ તથા પાછલો દિવસ તથા તે દિવસ વર્જવો.

વાદલ ગાજવાથી વીજલીના કડાકા થાય, આકાશમાં ધનુષ જેવે, સૂર્ય ચંદ્રની પાછલ કુંડાલ થાય ને રક્ત વર્ણુ આકાશ થાય તે દિવસ વા, અકાલે વૃષ્ટિ થાય તે સર્વ દિવસ વર્જવા.

અહુષ્ઠ થયા પછી સાત દિવસ તથા પહેલા સાત દિવસ અહુષ્ઠદગ્ધતિથિ કલ્પિએ, તેમાં પણ મુહુર્ત કરીએ નહિ. પણ આખો ઘેરાયો હોય તો અથવા અરધો ઘેરાયો હોય તો ત્રણ દિવસ ગોચરશુદ્ધિ ભેળી તે નીચે પ્રમાણે.

જે રાશિએ શુક્ર હોય તે પ્રતિષ્ઠા કરાવનારની જન્મરાશિથી ૨-૫-૭-૯-૧૧ માં હોય તો શ્રેષ્ઠ ભણવો.

ચંદ્રમા જે રાશિનો હોય તે જન્મરાશિથી ૧-૩-૬ ૭-૧૦-૧૧ ૨-૫-૮ માં હોય તો તે સારો ભણવો. પ્રભુની રાશિથી પ્રભુનો પણ ભેળો.

જે રાશિનો રવિ હોય તે જન્મરાશિથી ૩-૬-૧૦-૧૧ માં હોય તો સારો ભણવો.

આ મુજબ પ્રતિષ્ઠા કરાવનારને શુક્ર, ચંદ્ર, રવિ ત્રણે ભેળા. પ્રતિમાણ મહા-રામને ચંદ્રબલ ભેળું, પણ બે કૃષ્ણ પક્ષ હોય તો તારાબલ ભેળું તે નીચે મુજબ.

જન્મનક્ષત્રથી ગણવું, તે જન્મનક્ષત્ર અધિની છે તો દશમું નક્ષત્ર મઘા આઠમું એમ ગણવું.

તારા.	નક્ષત્ર.	નક્ષત્ર.	નક્ષત્ર.	સારી નબલી તારા.
૧	૧	૧૦	૧૯	શુભ તારા નક્ષત્રમાં મુહુર્ત આપવું.
૨	૨	૧૧	૨૦	શુભ.
૩	૩	૧૨	૨૧	અશુભ.
૪	૪	૧૩	૨૨	શુભ.
૫	૫	૧૪	૨૩	અશુભ.
૬	૬	૧૫	૨૪	શુભ.
૭	૭	૧૬	૨૫	અશુભ.
૮	૮	૧૭	૨૬	શુભ.
૯	૯	૧૮	૨૭	શુભ તારા કહી તે નક્ષત્રમાં મુહુર્ત કરવું.

એટલે જન્મ નક્ષત્રથી ૧-૧૦-૧૯ મું નક્ષત્ર હોય તો ૧ તારા એમજ ૨-૩ પ્રમુખ ભણવી.

હવે જન્મ જેનું નક્ષત્ર ન હોય તો તેનું જે નામ હોય તે ઉપરથી અક્ષરો અવકહડા અક્ષથી ભેળને નક્ષત્ર કાઢવું તે નીચે પ્રમાણે.

અ. એ. ઐ. ઔ. ઐ. અધિની. લી. લુ. લે. લો. લૈ. બરણી. અ.

ઇ. ઊ. એ. ઔ. કૃતિકા. ઓ. વા. વી. વુ. રાહિણી. વે. વો. ઠા. ઠી. મૃગશીર્ષ.
 ડુ. ધ. ડ. છ. આર્દ્રા. કે. કો. હ. હી પુનર્વસુ. હુ. હે. હો. હા. પુષ્ય. કે. ડી.
 ડુ. ડો. અશ્લેષા. મ. મી. મુ. મે. મઘા મા ટ. ટી. ટું. પૂર્વાશ્વિની. પુ. પ.
 ભુ. ઠ. હસ્તા. પે. પો. ર. રી. ચિત્રા. રૂ. રે. રો. તા. સ્વાતિ. તી. તુ. તે. તો.
 ત્રિશાખા. ન. ની. નુ. ને. અનુરાધા. નો. ચ. યી. યુ. જ્યેષ્ઠા. ચે. ચો. બ. ભી. મૂલ.
 ભુ. ધ. ફ. ઠ. પૂર્વાષાઢા. ભે. ભો. જ. જી. ઉત્તરાષાઢા. બુ. બે. બો. વા. અભિ-
 જીત. ધી. ધુ. ધે. ધો. શ્રવણ. ગ. ગી. ગુ. ગે. ધનિષ્ઠા. ગો. સ. સી. સુ. શત-
 ભિષા. સે. સો. દ. દી. પૂર્વાભાદ્રપદ. દે. દો. દી. રેવતી. ફ. શ. ક. વ. ઉત્તરા-
 ભાદ્રપદ. આ પ્રમાણે નામના અક્ષર હોય તે ઉપરથી આમાં ભેદ નક્કર કાઢવું.

મુહૂર્તને દિવસે વિદિ હોય તેનું જોવું. તે સંક્રાંતિમાં જોવું. તેમાં સ્વર્ગે
 ભદ્રા હોય તો, જે કામ કરે તે સિદ્ધ થાય. તથા પાતાલભદ્રામાં કામ કરે તો
 કાર્યની સિદ્ધિ થાય પણ મનુષ્ય લોકની ભદ્રામાં કામ કરવું નહિ, કરે તો હાનિ
 થાય યોગિની જોવી તે સન્મુખ અવશ્ય વર્જવી. જમણી પણ અને તો વર્જવી,
 ને પૂઠની તથા ડાબી લેવી.

કાલ તથા પાસ સન્મુખ વર્જવો. તે તિથિઓમાં બતાવ્યો છે ત્યાં જુઓ.
 એ વારતુકશાસ્ત્રમાં જોવું કહ્યું છે. વિશેષ જૈનમાં જોવું કહ્યું નથી. એમ પ્રતિષ્ઠા
 ટીપણમાં કહ્યું છે.

ઘાતચંદ્ર, નક્ષત્ર, તિથિ, માસ વર્જવો.

રાહુ, સૂર્ય ઉદયથી ચાર ઘડી પૂર્વે રહે, ત્યાર પછી ચાર ઘડી વાસુકેશુ,
 ત્યાર પછી ચાર ઘડી દક્ષિણે, પછી ચાર ઘડી ઈશાને, પછી ૪ ઘડી પશ્ચિમે,
 પછી ૪ ઘડી અગ્નિકેશુ, પછી ૪ ઘડી ઉત્તરે, પછી ચાર ઘડી નૈઋત્યે એ રીતે
 દિવસે તેમજ રાત્રીએ ફરે છે.

સંક્રાંતિમાં જે જે જોવાનું છે, તે સંક્રાંતિમાં જોવું તે લખીએ છીએ. તેમાં
 રાહુ સન્મુખ વર્જવો. તથા વચ્ચે સન્મુખ તથા પૂઠે દેરાસરમાં પેસતાં વર્જવો.
 ૧ મેષ સંક્રાંતિએ રાહુ દક્ષિણે, વચ્ચે પશ્ચિમે, શુક્ર પશ્ચિમે વિદિ, સ્વર્ગે
 છઠ્ઠે રવિ દગ્ધ.

૨ વૃષ સંક્રાંતિએ રાહુ દક્ષિણે વચ્ચે, પશ્ચિમે શુક્ર, ઉત્તરે વિદિ, સ્વર્ગે
 ચોથે રવિ દગ્ધ.

૩ મિથુન સંક્રાંતિએ રાહુ પશ્ચિમે વચ્ચે, ઉત્તરે શુક્ર, ઉત્તરે વિદિ, પાતાલે
 આઠમ રવિ દગ્ધ.

૪ કર્ક સંક્રાંતિએ રાહુ પશ્ચિમે વચ્ચે, ઉત્તરે શુક્ર, ઉત્તરે વિદિ, પાતાલે
 છઠ્ઠે રવિ દગ્ધ.

૫ સિંહ સંક્રાંતિએ રાહુ પાશ્વિમે વચ્ચ, ઉત્તરે શુક્ર, પૂર્વે વિષ્ટિ, મનુષ્ય લોકે તે તજવી. દશમ રવિ દગ્ધ.

૬ કન્યા સંક્રાંતિએ રાહુ ઉત્તરે વચ્ચ, પૂર્વે શુક્ર, વિષ્ટિ પાતાલે આહમ રવિ દગ્ધ.

૭ તોલા સંક્રાંતિએ રાહુ ઉત્તરે વચ્ચ, પૂર્વે શુક્ર, પૂર્વે વિષ્ટિ, પાતાલે આરશ રવિ દગ્ધ.

૮ વૃશ્ચિક સંક્રાંતિએ રાહુ ઉત્તરે વચ્ચ, પૂર્વે શુક્ર, દક્ષિણે વિષ્ટિ, મનુષ્ય લોકે તે વર્જવી. દશમ રવિ દગ્ધ.

૯ ધન સંક્રાંતિએ રાહુ પૂર્વે વચ્ચ, દક્ષિણે શુક્ર, દક્ષિણે વિષ્ટિ, પાતાલે ખીજ રવિ દગ્ધ.

૧૦ મકર સંક્રાંતિએ રાહુ પૂર્વે વચ્ચ, દક્ષિણે શુક્ર, દક્ષિણે વિષ્ટિ, સ્વર્ગે ખારસ રવિ દગ્ધ.

૧૧ કુંભ સંક્રાંતિએ રાહુ પૂર્વે વચ્ચ, દક્ષિણે શુક્ર, પશ્ચિમે વિષ્ટિ, મનુષ્ય લોકે તે વર્જવી. ચોથ રવિ દગ્ધ.

૧૨ મીન સંક્રાંતિએ રાહુ દક્ષિણે વચ્ચ, પશ્ચિમે શુક્ર, પશ્ચિમે વિષ્ટિ, મનુષ્ય લોકે તે વર્જવી. ખીજ રવિ દગ્ધ.

તિથિયો સાથે કુયોગ વર્જવા તે.

તિથિ.

તિથિમાં જ્ઞેવાનું.

૧ મૂલ નક્ષત્રે જ્ઞવાલાસુખી તે વર્જવો. ચૌગિની પૂર્વે પાશ શુદિમાં પૂર્વે વદિમાં વાસુમાં કાલ શુદિમાં પાશ્વિમે વદિમાં અગ્નિકૌણ્વ.

૨ અનુરાધાએ વજ્રપાત વર્જવો. ધન તથા મીનના ચંદ્રે, ચંદ્રદગ્ધ ખીજ ચૌગિની ઉત્તર પાશ શુદિમાં અગ્નિકૌણ્વ વદિમાં ઉત્તરે કાલ શુદિમાં તથા વદિમાં વાસુકૌણ્વ.

૩ ત્રણે ઉત્તરા સાથે વજ્રપાત વર્જવો, અનુરાધા સાથે કાલસુખી વર્જવો. ચૌગિની ઇશાને પાશ વદિમાં ઇશાને શુદિમાં દક્ષિણે કાલ શુદિમાં ઉત્તરે વદિમાં નૈઋતે.

૪ ત્રણે ઉત્તરા સાથે કાલસુખીને વર્જવો. વૃષભ કુંભના ચંદ્રથી ચંદ્રદગ્ધ તિથિ ચૌગિની નૈઋતે પાસ શુદિમાં નૈઋતે વદિમાં અધોલોક કાલ વદિમાં ઉર્ધ્વ શુદિમાં ઇશાને.

૫ ભરણી સાથે જ્ઞવાલાસુખી વર્જવો. મઘાએ કાલસુખી વર્જવો. ચૌગિણી દક્ષિણે પાશ શુદિમાં પશ્ચિમે વદિમાં અધોલોકે કાલ શુદિમાં પૂર્વે વદિમાં ઉર્ધ્વલોકે.

(૧૯૯.)

૬ શૌહિણીએ વજ્રપાત વર્જવો. કર્કને મેષના ચંદ્ર સાથે ચંદ્રદગ્ધ તિથિ યોગિણી પશ્ચિમે પાશ શુદ્ધિમાં વાયુ વદિમાં પૂર્વે કાલ શુદ્ધિમાં અગ્નિકોણ પશ્ચિમાં.

૭ હસ્ત તથા મૂલ સાથે વજ્રપાત વર્જવો. યોગિની વાયવ્યે પાશ શુદ્ધિ-દક્ષિણ વદિમાં અગ્નિકોણ કાલ શુદ્ધિમાં દક્ષિણ વદિમાં વાયુકોણ.

૮ કૃતિકાએ જ્વાલામુખી શૌહિણીએ કાલમુખી એ વર્જવા મિથુન કન્યાના ચંદ્ર સાથે ચંદ્રદગ્ધ તિથિ યોગિની ઇશાને પાશ શુદ્ધિમાં ઇશાને વદિમાં દક્ષિણે કાલ શુદ્ધિમાં નૈઋત્યે વદિમાં ઉત્તરે.

૯ શૌહિણીએ જ્વાલામુખી વર્જવો. કૃતિકા સાથે કાલમુખી વર્જવો. યોગિની પૂર્વે પાશ શુદ્ધિમાં ઉર્ધ્વલોકે વદિમાં નૈઋત્યે કાલ શુદ્ધિમાં અધોલોકે વદિમાં ઇશાને.

૧૦ અશ્લેષાએ જ્વાલામુખી તજવો. વૃશ્ચિક સિંહના ચંદ્ર ચંદ્રદગ્ધ યોગિની ઉત્તરે પાશ શુદ્ધિમાં અધોલોકે વદિમાં પશ્ચિમે કાલ શુદ્ધિમાં ઉર્ધ્વલોકે વદિમાં ઇશાને.

૧૧ યોગિની અગ્નિકોણ પાશ શુદ્ધિમાં પૂર્વે વદિમાં વાયુકોણ, કાલ શુદ્ધિમાં પશ્ચિમે વદિમાં અગ્નિકોણ.

૧૨ તોલાને મકરના ચંદ્રે ચંદ્રદગ્ધ તિથિ યોગિની નૈઋત્યે પાશ શુદ્ધિમાં અગ્નિકોણ વદિમાં ઉત્તરે કાલ શુદ્ધિમાં વાયુકોણ વદિમાં દક્ષિણે.

૧૩ ચિત્રા સાથે યમકૃતિ વર્જવો. યોગિણી દક્ષિણે પાશ શુદ્ધિમાં દક્ષિણે વદિમાં ઇશાને કાલ શુદ્ધિમાં ઉત્તરે વદિમાં નૈઋત્યે.

૧૪ યોગિની પશ્ચિમે પાશ શુદ્ધિમાં નૈઋત્યે વદિમાં ઉર્ધ્વલોકે કાલ શુદ્ધિમાં ઇશાને વદિમાં અધોલોકે.

૧૫ યોગિની વાયવ્યે પાશ શુદ્ધિમાં પશ્ચિમે વદિમાં અધોલોકે કાલ શુદ્ધિમાં પૂર્વે વદિમાં ઉર્ધ્વલોકે.

આ ૧ થી ૧૫ સુધી આંક મૂક્યા છે, તે તિથિ બાજુની તેમાં જોવાનું જોવું. ચંદ્રદગ્ધ તિથિ લગ્નશુદ્ધિ પ્રકરણ પ્રમાણે લખી છે. બીજા અંશમાં બીજી રીતે પણ છે.

ચંદ્રમા જોવા તે પ્રભુના દેરાસરમાં પ્રવેશ કરતાં સન્મુખ તથા જમણે લેવો. તે મેષ, સિંહ, ધનના પૂર્વે વૃષભ, કન્યા, મકર, દક્ષિણે મિથુન, કુંભ, તોલા, પશ્ચિમે કર્ક, વૃશ્ચિક, મીન, ઉત્તરે.

સત્તાવીસ યોગમાંથી અશુભયોગની ઘડિ તજવી, તે વિષ્ણુભની તથા સુલભાંડ યોગની પાંચ ઘડી તજવી. અતિગંડની છ ઘડી તજવી, વ્યાધાત તથા વજ્રયોગની નવ ઘડી તજવી, પરિધની ત્રીશ ઘડી તજવી. બૈધૃત તથા વ્યતિપાત સર્વથા તજવો.

(૨૦૦)

શુભયોગ ને આનંદાદિ શુભ યોગ.

રવી.	સોમ.	મંગલ.	બુધ.	શુક્ર.	શનિ.	શુભયોગનાં નામ
અશ્વિની	મૃગ.	અશ્લેષા.	હસ્ત.	ઉ. પા.	શત	આનંદ યોગ
કૃત્તિ.	પુનર્વ.	પુ. ફા.	સ્વા.	મૂલ.	ઉ. ભા.	પ્રબળપતિ
રોહિ.	પુષ્ય.	ઉ. ફા.	વિશા.	પુષ્ય.	દેવતી	શુભ
મૃગ	અશ્લે.	હસ્ત.	અનુ.	ઉ. પા.	શત.	સામ્ય
પુન	પુ. ફા.	સ્વા.	મૂલ.	શ્રવ.	ઉ. ભા.	ધ્વજ યોગ.
પુષ્ય	ઉ. ફા.	વિશા.	પુ. પા.	ધનિ.	દેવ.	રોહિ
પુ. ફા.	સ્વા.	મૂલ.	શ્રવ.	ઉ. ભા.	કૃત્તિ.	છત્રયોગ.
ઉ. ફા.	વિશા.	પુ. પા.	ધનિ.	રો.	પુષ્ય	મિત્રયોગ.
હસ્ત	અનુ.	ઉ. પા.	શત.	અશ્વિ.	મૃગ.	મનોહરયોગ.
મૂલ	શ્રવણ.	ઉ. ભા.	કૃત્તિ	પુન.	પુ. ફા.	સિદ્ધિયોગ.
ઉ. પા.	શત.	અશ્વિ.	મૃગ.	અશ્લે.	હસ્ત.	અમૃતયોગ.
શ્રવણ	ઉ. ભા.	કૃત્તિ.	પુન.	પુ. ફા.	સ્વા.	ગજયોગ.
ઉ. ભા.	કૃત્તિ.	પુન.	પુ. ફા.	સ્વા.	શ્રવ.	સ્થિરયોગ.
દેવતી	રો.	પુષ્ય.	ઉ. ફા.	વિશા.	ધનિ.	વર્ધમાનયોગ.
ધન	રે.	રો.	પુષ્ય.	ઉ. ફા.	પુ. પા.	માતંગયોગ.

આરભસિદ્ધિને અનુસારે અમૃતસિદ્ધિ યોગ તથા સિદ્ધિયોગ થાય છે તે નીચેના કોઠા મુજબ.

તિથિ.	વાર.	નક્ષત્ર.	વાર નક્ષત્રે
૧-૮-૬	રવી.	હસ્ત.	પુન. રે. રો મૃગ. ઉત્તરા ૩ પુષ્ય. મૂ. અશ્વિ. ધ.
૨-૯	સોમ.	મૃગ.	રો. અનુ. ઉ. ફા. હસ્ત. શ્ર. વિશા. પુષ્ય. શતભિ.
૩-૮-૧૩-૬	મંગલ.	અશ્વિની	રો. ઉ. ભા. મૂ. ઉ. ફા. કૃત્તિ. મૃગ. પુષ્ય. અનુ. અશ્લેષા
૨-૭-૧૨-૬	બુધ.	અનુ.	શ્ર. જ્યે. પુષ્ય. હસ્ત. ઉ. ફા. કૃત્તિ. મૃ. રો. પુ. ફા. ઉ. ભા.
૪-૧૦-૧૫-૧૧	શુક્ર.	પુષ્ય.	અશ્વિ. પુન. પૂર્વા. ૩ અશ્લે. ધ. રે. સ્વા. વિશા. અનુ
૧-૬-૧૧-૬	શુક્ર.	દેવતી.	અશ્વિ. પુ. પા. ઉ. પા. અનુ. શ્ર. ધ. પુ. ફા. હસ્ત.
૪-૮-૧૪-૬	શનિ.	રોહિ.	શ્ર. ધ. અશ્વિ. સ્વાતિ. પુષ્ય. અનુ. મધા. શતભી.

તિથિ વારે: સિદ્ધિ
યોગ.

અમૃત
સિદ્ધિ.

વાર નક્ષત્રે સિદ્ધિયોગ.

લઘુશુદ્ધિ પ્રમાણે સિદ્ધિયોગ નીચે પ્રમાણે.

તિથિ.	વાર.	નક્ષત્ર.
૮	રવી.	હસ્ત. ઉત્તરા ૩. મૂ.
૬	સોમ.	રો. મૃ. પુષ્ય. અનુ. શ્રવણ.
૧-૬-૮-૧૩	મંગલ	ઉ. ભા. અશ્વિની. દેવતી.
૭-૧-૧૨	બુધ.	કૃત્તિ. રોહિ. મૃગ. પુષ્ય. અનુ.
૧૦-૧-૧૫	શુક્ર.	અશ્વિ. પુષ્ય. પુન. અનુરા. દેવતી.
૭-૬-૧૧-૧૩-૧	શુક્ર.	દેવતી. અનુ. શ્રવણ.
૧-૬-૧૪	શનિ.	રોહિણી. શ્રવણ. સ્વાતિ.

તિથિવારે સિદ્ધિયોગ.

વાર નક્ષત્રે સિદ્ધિયોગ.

(૨૦૧)

આરંભસિદ્ધિમાં ને લગ્નશુદ્ધિમાં સિદ્ધિયોગનો મેલાપ મલતો નથી, તે તત્ત્વ કેવલીગમ્ય છે.

રવિયોગની, કુમારયોગની, રાજયોગની મહત્ત્વતા આપણા જ્યોતિષના અંશોમાં ઘણી કરી છે. એ યોગમાં કામ કરવાથી અતિશય ઉત્તમ ફલ કહ્યું છે. એ યોગ હોય ને બીજા કુયોગ હોય તો તે કુયોગ હરકત કરી શકે નહિ.

રવિયોગ તે ચાલતા સૂર્ય નક્ષત્રથી ૪-૬-૯-૧૦-૧૩-૨૦ એમાંનું નક્ષત્ર હોય તે રવિયોગ જાણવો.

કુમારયોગ તે મંગલવાર, બુધ, સોમ, શુક્ર, તિથિ ૧-૬-૧૦-૧૧ ૫ નક્ષત્ર અશ્વિની, રોહિણી, પુનર્વસુ મઘા, હસ્ત વિશાખા, મૂલ, શ્રવણ, પુર્વાશાદ્રપદ એ નક્ષત્ર માંહેલું નક્ષત્ર આ વારમાંનો વાર, તિથિમાંની તિથિ, નક્ષત્રમાંનું નક્ષત્ર આવે તો કુમારયોગ થાય.

રાજયોગ તે રવિવાર, મંગલ, બુધ, શુક્ર, ૨-૭-૧૨-૩-૧૫ એ તિથિએ ભરણી, મૃગશીર્ષ, પુષ્ય, પૂર્વાશ્લેષુની, ચિત્રા, અનુરાધા, પૂર્વાષાઢા, ધનિષ્ઠા, ઉત્તરાશાદ્રપદ એ નક્ષત્ર માંહેલું નક્ષત્ર, તિથિઓમાંની તિથિ, આ વારમાંનો વાર હોય તો રાજયોગ થાય. તે પણ ઘણા ઉત્તમ છે.

સ્થિરવિરયોગ તે અનશન કરવામાં, રોગનું ઔષધ કરવામાં ઉત્તમ કહ્યો છે. ગુરુવાર, શનિવાર એ વાર ૧૩-૮-૪-૯-૧૪ તિથિઓ કૃતિકા, આર્દ્રા, અશ્લેષા, ઉત્તરાશ્લેષુની, સ્વાતિ, જ્યેષ્ઠા, ઉત્તરાષાઢા, શતભિષા, રેવતી, એ નક્ષત્રમાંનું નક્ષત્ર, તિથિમાંની તિથિ, વારમાંનો વાર આવે તો સ્થિરવિરયોગ થાય.

મુહૂર્તના નક્ષત્રોમાં દૂષિત નક્ષત્ર લગ્નશુદ્ધિ પ્રકરણમાં કહ્યાં છે તે કહીએ છીએ.

૧ સંજગત તે જે નક્ષત્ર સૂર્ય અસ્ત થતી વખત ઉદય થાય તે સંજગત નક્ષત્ર કહીએ, તે વર્જવું.

૨ આદિત્યગત તે જે નક્ષત્રનો સૂર્ય હોય તે નક્ષત્રમાં મુહૂર્ત કરે તો નિવૃત્તિ પામે નહિ, માટે વર્જવું.

૩ વડે ૨ તે અભિજીત નક્ષત્રથી સાત નક્ષત્ર પૂર્વ દિશાનાં, ત્યાર પછીનાં સાત દક્ષિણ દિશાનાં, તે પછીનાં સાત પશ્ચિમ દિશાનાં, તે પછીનાં સાત ઉત્તર દિશાનાં, એ રીતે સ્થાપીને જોવું. જે પ્રભુ જોશે તેના સન્મુખ નક્ષત્ર આવે તે નક્ષત્રમાં મુહૂર્ત કરવું તે સુંદર છે. સન્મુખ શિવાયના તે વડે ૨ તે નક્ષત્રમાં કાર્ય કરે તો શત્રુનો જય ને પોતાની હાનિ થાય.

૪ સંઘ્રહ તે ફરઝહે સહિત જે નક્ષત્ર તે વર્જવું. તે નક્ષત્રમાં કામ કરે તો વિધ્ન થાય.

૫ વિલંબીએ તે સૂર્ય નક્ષત્રના પૂઠેના નક્ષત્રમાં કામ કરે તો વિવાદ થાય.

૬ રાહુહત તે જે નક્ષત્ર ઉપર ગ્રહ ન હોય, તે નક્ષત્રમાં કામ કરે તો મરણ થાય.

(૨૦૨)

૭ ગ્રહચિત્ર તે જે નક્ષત્રના વચમાં થઈને ગ્રહ ભય તે નક્ષત્રમાં મુહૂર્ત કરે તો લોહી વગે.

રોહિણીવેધ તે.

	કે.	રો.	મૃ.	આ.	પુ.	પુષ્ય.	આ.
ભ.							
આ.							
ર.							
ઉ.							
ગ.							
શ.							
ધ.							

૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩

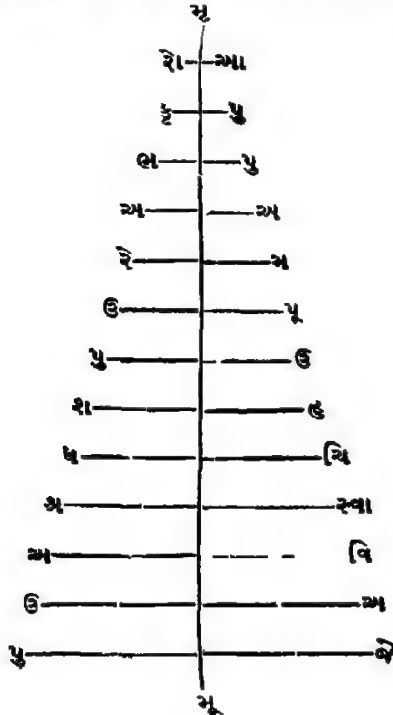
ઉપરની રેખામાં નક્ષત્ર લખ્યાં છે તે નક્ષત્ર ઉપર મુહૂર્તના દિવસે જે નક્ષત્ર ઉપર ગ્રહ હોય, તે ગ્રહો નક્ષત્ર ઉપર લખવાં અને પછી તપાસવું, કે, જે નક્ષત્ર ઉપર ચંદ્રમા હોય તે લીટીની સામેના નક્ષત્ર ઉપર કોઈ પણ ગ્રહ હોય તો તે વેધ સમજવો અને ચંદ્રવાલા નક્ષત્રમાં મુહૂર્ત કરવું નહિ. એ નક્ષત્ર તજવું. અભિજિત નક્ષત્ર ઉપર કોઈ પણ ગ્રહ નહિ હોય પણ ઉત્તરાષાઢાના ચોથા પાયામાં જે ગ્રહ હોય તે અથવા શ્રવણ નક્ષત્ર ખેસતાં ચાર ઘડી સુધી જે ગ્રહ હોય, તે ગ્રહ અભિજિત ઉપર ભણવો. કેમ કે ઉત્તરા-ષાઢાના ચોથા પાયાને શ્રવણ ખેસતાં ચાર ઘડી સુધીનેજ અભિજિત નક્ષત્ર કહેલું છે. આ મુજબ રોહિણીવેધનું નક્ષત્ર તજવું.

ઉપગ્રહ તે સૂર્ય નક્ષત્ર જે વર્તતું હોય તે નક્ષત્રથી ૫-૧૪-૧૮-૧૯-૨૨-૨૩-૨૪ મું એમાંનું નક્ષત્ર હોય તો તે ઉપગ્રહ વેધ કહીએ માટે એ તજવું.

લગ તે લતા પોતાના એટલે પ્રતિષ્ઠા કરાવનારના તથા હીક્ષા લેનારના જન્મ નક્ષત્ર થકી બારમા નક્ષત્ર ઉપર રવિ હોય અને ત્રીજા નક્ષત્ર ઉપર મંગલ તથા છઠ્ઠા નક્ષત્ર ઉપર ગુરૂ હોય અને આઠમા નક્ષત્ર ઉપર ચંદ્રમા હોય, એ નક્ષત્રમાં મુહૂર્ત કરવું નહિ તેમજ યુધ જન્મ નક્ષત્રથી સાતમા નક્ષત્ર ઉપર તથા શુક પાંચમા નક્ષત્ર ઉપર, રાહુ નવમા નક્ષત્ર ઉપર, પુનમનો ચંદ્રમા બાવીસમા ઉપર હોય તો તે નક્ષત્ર વજવું. એ લતાદોષ, અંગાલ દેશે વર્જવો.

પાતદોષ તે સૂર્ય નક્ષત્રથી અશ્લેષા, મઘા, ચિત્રા, અનુરાધા, શ્રવણ, રેવતી એ નક્ષત્ર જેટલામાં હોય તેટલામાં નક્ષત્ર અશ્વિનીથી ગણવું. તે જે નક્ષત્ર આવે તેને પાતદોષ કહીએ. જેમકે હાલમાં પુનર્વસુનો સૂર્ય છે તો એથી ગણતાં અશ્લેષા ત્રીજું આવ્યું તો અશ્વિનીથી ત્રીજું નક્ષત્ર કૃતિકાને પાત કહીએ. માટે તે વર્જવું. એ કૌશલ દેશે વર્જવું.

ધકારગલ દોષ તે સત્તાવીશ યોગમાંથી પહેલો, છઠ્ઠો, નવમો, દશમો, તેરમો, પંદરમો, સત્તરમો, ઓગણીશમો, સત્તાવીશમો એ યોગમાંનો જે યોગ હોય તે યોગ જેટલામાંનો હોય તેટલામાં નક્ષત્રનો આંક સમ હોય, તો તેનું અરધું કરવું અને વિષમ હોય તો એક આંક ઉમેરીને અરધું કરવું. તે જે આંક આવે તેટલામાં નક્ષત્ર ચંત્રને મસ્તકે સ્થાપવું. પછી ગધાં નક્ષત્ર સ્થાપવાં. પછી જે નક્ષત્ર ઉપર સૂર્ય હોય તે તે નક્ષત્ર ઉપર લખવું. અને ચંદ્રમા જે નક્ષત્ર ઉપર સૂર્ય હોય તે તે નક્ષત્ર ઉપર લખવું. અને ચંદ્રમા જે નક્ષત્ર ઉપર હોય તે ત્યાં લખવે. એ બે સામ સામ આવે તે ધકારગલ દોષ કહીએ. માટે તે તજવો, ચંત્ર શુકલમાં યોગ હોય તો મૃગશર. એ ગૌડદેશે વર્જવો.

(૨૦૪)

આ યંત્રમાં જે શુભયોગે મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર મૂક્યું છે તેમજ પરિવયોગે મધા, વૈષ્ણુ તે ચિત્રા, વ્યાઘાતે પુનર્વસુ, વજ્રે પુષ્ય, વિષ્ણુએ અશ્વિની, અતિગંઠે અનુરાધા, ગંજે મૂલ, વ્યતિપાતે અસ્લેષા, એ પ્રમાણે જેટલાયો યોગ હોય તેટલાસુ નક્ષત્ર મૂકવું.

આ સુજળના દોષ તજીને પ્રતિષ્ઠા દીક્ષાનાં મુહૂર્તનાં નક્ષત્ર લેવાં. દીક્ષાનાં નક્ષત્ર લગ્નશુદ્ધિ પ્રમાણે લેવાં.

ઉત્તરાશ્વિની, ઉત્તરાષાઢા, ઉત્તરાભાદ્રપદ, શૈહિણી, હસ્ત, અનુરાધા, શતભિષા, પૂર્વાભાદ્રપદ, પુષ્ય, પુનર્વસુ રેવતી, મૂલ, અશ્વિની, શ્રવણ, સ્વાતિ એ નક્ષત્રોએ દીક્ષા આપવી. ગુરૂને ચંદ્ર ભલ જોવું, શિશ્યને ચંદ્રભલ, ગુરૂભલ રવિભલ જે પ્રતિષ્ઠા કરાવનારને જોવાને કહ્યું છે તેમ જોવું. બીજી સર્વ પ્રતિષ્ઠા પ્રમાણે જોવું.

નારચંદ્રના ટીપણમાં યાત્રાએ પ્રયાણ વિષે ઉત્તમ નક્ષત્ર કહ્યાં છે, તે અશ્વિની, પુષ્ય, રેવતી, મૃગશીર્ષ પુનર્વસુ, હસ્ત, જ્યેષ્ઠા, એનુરાધા, મૂલ તથા મધ્યમ કહ્યાં તે ચિત્રા, શૈહિણી, સ્વાતિ, શ્રવણ, ધનિષ્ટા, શતભિષા, પૂર્વાષ્રણે દીક્ષાના વાર રવિ, બુધ, ગુરૂ, શનિ, એ વાર દીક્ષામાં ઉત્તમ કહ્યા છે. એ શિવાયના વારે સિદ્ધિયોગ પ્રમુખ શુભયોગ હોય તો લગ્નશુદ્ધિમાં ઉત્તમ કહ્યા છે.

આ સુજળની દિવસશુદ્ધિ જોઈને લગ્નશુદ્ધિ જોવી. તેમાં છ વર્ગ સુધી જોવી. તથા ગ્રહનો ઉદય અસ્ત જોવો તથા ગ્રહનું ભલ જોવું. હવે છ વર્ગ કહીએ છીએ.

ગ્રહ હોરા દેશકાન નવમાંશ બારાંશ ત્રીશાંશ એ છએ ઠેકાણે સૌમ્ય ગ્રહ આવે તો ઉત્તમ છે. કદાપિ પાંચ વર્ગ શુભ હોય તો પણ મુહૂર્ત લાભ્યો. હવે લગ્નનું પ્રમાણુ:—

૨૧૯) મેષ મીનપલ.

૩૪૭) વૃશ્ચિક સિંહપલ.

૨૫૧) કુંભને વરખપલ.

૩૨૭) કન્યા તોલા.

૩૦૩) મકર મિથુન.

૩૪૩) ધન કર્ક.

એ સુજળ લગ્નનો કાલ છે. હવે લગ્ન કાલનું હોય તો છાપેલા ટીપણમાં રવી કેટલે અંશે છે? તે જોવા ને પછી ટીપણમાં લગ્નપત્રોના કોઠામાં રવી કેટલે અંશે છે? તે જોવા ને પછી ટીપણમાં લગ્નપત્રોના કોઠામાં જેટલે અંશે રવિ જે સંક્રાંતિના હોય, તેના કોઠામાં જે આંક હોય તે લગ્ન સવારમાં સૂર્ય ઉદયે જાણવું. પછીનું જે સાડે લગ્ન હોય તે કોઠામાં જે આંક હોય તે જોવો. તેમાં જેટલો ઘડીનો વધારો આવે તેટલો દિવસ ચઢતાં તે આંક આવશે એમ જાણવું, પછી કુંડલી કાઢીને ગ્રહ જે જે રાશિના હોય તે મૂકવા, તે ગ્રહ સારા નરસા જોવાની લગ્નશુદ્ધિ પ્રમાણે કુંડલી કરી છે, તે સુજળ જોવા.

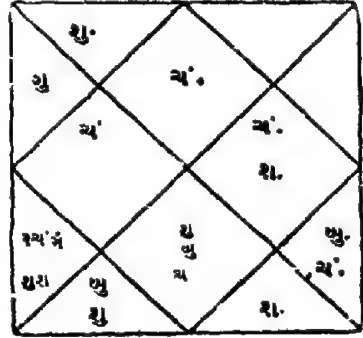
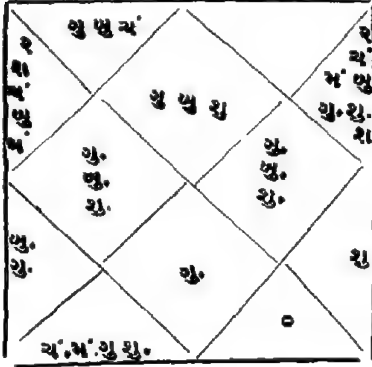

(૨૦૫)

પ્રતિષ્ઠામાં ગ્રહ નીચે મુજબ.

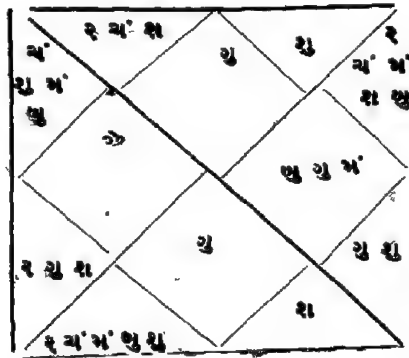
ઉત્તમ.

મધ્યમ.

આ મુજબના ગ્રહો હોય તો પ્રતિષ્ઠા કરવામાં શ્રેષ્ઠ છે. એ શિવાયના સ્થાનકે ગ્રહ હોય તો કાર્યની હાનિકર્તા કહ્યા છે. આ કુંડલી આચાર્ય સ્થાપના, રાજ્યાભિષેક, વિવાહ, અન્ય પણ શુભકાર્યમાં મુખના આપનાર છે. હવે નીચે.

દીક્ષાની ઉત્તમ.

(૨૦૬)

આ ઉત્તમ કુંડલીમાં ગ્રહ મૂક્યા છે, તે સુખળના ગ્રહમાં દીક્ષા આપવી તે બહુ શ્રેષ્ઠ છે પણ તે પ્રમાણે ગ્રહ ન હોય તો દીક્ષાકુંડલીમાં શનિ મધ્યમ બલી હોય, ને ગુરૂ બલવાન હોય અને શુક નિર્બલ હોય, તેમાં દીક્ષા આપવી તેનું સ્વરૂપ નીચે સુખળ.

શનિ ૨-૫-૬-૮-૧૧ એ સ્થાનકે મધ્યમ બલવાન.

ગુરૂ ૧-૪-૭-૧૦ એ સ્થાનકે બલવાન બાલુવો.

શુક ૬-૧૨ અબલ બાલુવો તે દીક્ષામાં સારો.

બુધ ૨-૩-૫-૬-૧૧ સુખનો આપનાર.

મંગલ દીક્ષામાં ૩-૬-૧૦-૧૧ દીક્ષા કુંડલીમાં હોય તો બહુ સારો જ્ઞાન તપશ્ચક્ર થાય.

શુક, મંગલ, શનિ એ ત્રણમાંથી કોઈથી પણ ચંદ્રમા સાતમે હોય તો અયોગ્ય છે. દીક્ષા લેનાર અવશ્ય કુશીલિયો થાય. તપ જ્ઞાનરહિત થાય.

નારચંદ્રમાં દીક્ષા કુંડલીઓ કહી છે તે કહું છું. એક ઉત્તમ તો જેમ લક્ષ્મણમાં કહી છે, તેમ કહી છે. તે શિવાયની નીચે પ્રમાણે અંચાતરથી કહી છે.

દીક્ષાની ઉત્તમ.

દીક્ષાની મધ્યમ.

૨ ચં શુ					
રા	શ			૨ શુ	
૨ ચં બુ		શુ		ચં મં	
કે મં					
શુ		શુ		મં બુ શુ	
શ શુ			શુ		શુ શુ
રા					શ
૧ કે શુ ચં મં બુ					

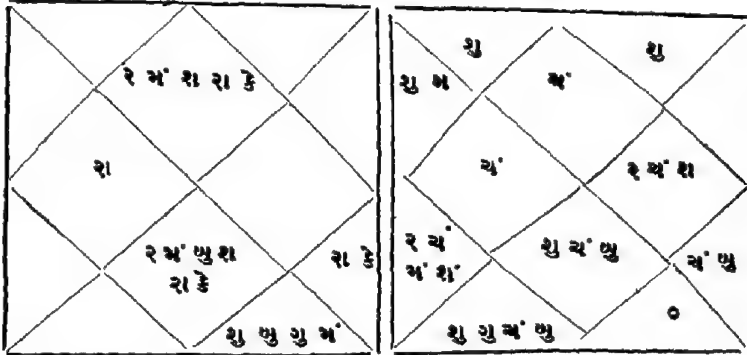
બુ બુ શુ					
શુ બુ ર			શુ		
બુ શુ		બુ શુ		બુ શુ	
				ચં બુ શુ	
		બુ શુ			બુ શુ
બુ શુ			બુ શુ		બુ શુ
શ					શ

(૨૦૭)

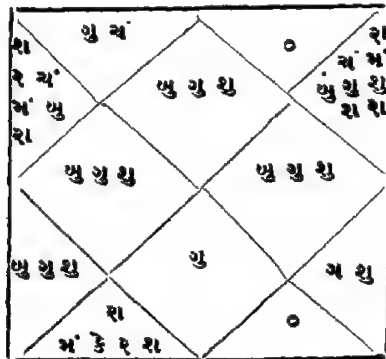
પ્રતિષ્ઠામાં નારાયણ મંથ મુજબ નીચે.

જઘન્ય.

મધ્યમ.

ઉત્તમ.

આ લગ્નકુંડલીમાં ઉત્તમ ગ્રહ આવે તે ગ્રહશુદ્ધિ.

હોરા તે લગ્ન લીધું હોય તેમાં જે ભાગ કરવા. તેમાં ૧-૩-૫-૭-૯-૧૧
એટલામાં લગ્ન હોય તો પહેલી હોરા સવિત્રી અને બીજી હોરા ચંદ્રની અને
૨-૪-૬-૮-૧૦-૧૨ એમાંનું લગ્ન હોય તો પહેલી હોરા ચંદ્રની અને બીજી
હોરા સૂર્યની. પ્રતિષ્ઠા, દીક્ષાદિક ચંદ્રમાની હોરામાં કરવું.

દેશકાણુ તે લગ્નના ત્રણ ભાગ કરવા. તેમાં જો મેષલગ્ન લીધું હોય તો પહેલો દેશકાણુ મેષનો, તેમજ જે લગ્ન લીધું હોય તેનો પહેલો દેશકાણુ બળુવો. બીજો દેશકાણુ સિંહનો, ત્રીજો દેશકાણુ ધનનો, વર્ષલગ્નમાં પહેલો વર્ષનો, બીજો કન્યાનો, ત્રીજો મકરનો એ પ્રમાણે જે લગ્ન લીધું હોય તેનાથી જોઈ લેવો. પછી જે દેશકાણુ આવે તેનો સ્વામી લગ્નકુંડલીમાં જોવો ને સ્વામી સારા સ્થાનમાં હોય તે દેશકાણુમાં મુહુર્ત કરવું. નવમાંશ જોવો તે જે લગ્ન હોય તેની પહેલો જે હોય તેના નવ ભાગ કરવા. તેમાં પહેલા ભાગનો નવ-માંશ જો મેષ લગ્ન હોય તો પહેલો મેષનો ૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭-૮-૯. જો વરખ લગ્ન હોય તો ૧૦-૧૧-૧૨-૧-૨-૩-૪-૫-૬. જો મિથુન લગ્ન હોય તો પહેલો ૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧-૨-૩. જો કર્ક લગ્ન હોય તો પહેલો ૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨. જો સિંહ લગ્ન હોય તો પહેલો ૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭-૮-૯. કન્યા લગ્ન હોય તો પહેલો ૧૦-૧૧-૧૨-૧-૨-૩-૪-૫-૬. જો તોલા લગ્ન હોય તો પહેલો ૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧-૨-૩. જો વૃશ્ચિક લગ્ન હોય તો પહેલો ૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨. જો ધન લગ્ન હોય તો પહેલો ૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭-૮-૯. મકર લગ્ન હોય તો પહેલો ૧૦-૧૧-૧૨-૧-૨-૩-૪-૫-૬. જો કુંભ લગ્ન હોય તો પહેલો ૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧-૨-૩. જો મીન લગ્ન હોય તો પહેલો ૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨ એ મુજબ નવે નવમાંશ જે નવમાંશનો સ્વામી જલવાન હોય તે જોવો ને સૌમ્ય ગ્રહનો જોવો. સૌમ્ય ગ્રહ તે ચંદ્ર, બુધ, શુક્ર, શુક.

બાર અંશ તે લગ્નના બાર ભાગ કરવા. અને જે લગ્ન હોય તે પહેલા ભાગનો સ્વામી તેમજ તેનાથી અનુક્રમે બારે ભાગના સ્વામી જોવા. તેમાં જે ભાગમાં મુહુર્ત હોય તે ભાગનો સ્વામી લગ્નમાં તે શુભ ગ્રહ હોય તો શ્રેષ્ઠ બાણુવું.

ત્રીશાંશ તે લગ્નના ત્રીશ ભાગ કરવા. તેમાં મેષ લગ્ન હોય તો પહેલા પાંચ ભાગનો સ્વામી મંગલ, ત્યાર પછીના પાંચ ભાગનો સ્વામી શની, ત્યાર પછીના આઠ ભાગનો સ્વામી શુક્ર, ત્યાર પછીના સાત ભાગનો સ્વામી બુધ, ત્યાર પછીના પાંચ ભાગનો સ્વામી શુક્ર એ રીતે મિથુન, સિંહ, તુલા, ધન, કુંભના ભાગોના સ્વામી જોઈ જાણવા. અને સમરાશિ જે વર્ષ, કર્ક, કન્યા, વૃશ્ચિક, મકર, મીન એ છએ સમ લગ્નમાં પહેલા પાંચ ભાગનો સ્વામી શુક્ર,

(૨૦૯)

તે પછીના પાંચ ભાગનો સ્વામી બુધ, તે પછીના આઠ ભાગનો સ્વામી શુક્ર, તે પછીના સાત ભાગનો સ્વામી શની, તે પછીના પાંચ ભાગનો સ્વામી મંગલ એ પ્રમાણે અંશના સ્વામી બેવા. તેમાં કૌમ્ય ગ્રહના અંશમાં સુદુર્ત કરવું શ્રેષ્ઠ છે. વલી બીજી રીતે ત્રીશ અંશમાંથી અંશ કઢા છે. તે નીચે મુજબ. ત્રીશ અંશમાંના અંશ.

વર્ષ તથા મકર લગ્નનો વીશમો અંશ.
મીન, કર્કે કન્યાનો ૧૪ તથા ૮ અંશ.
વૃશ્ચિકનો. ૧૨ અંશ.

કુંભનો.	૨૬ અંશ.
તોલા લગ્નનો.	૨૪ અંશ.
મેષનો.	૨૭ અંશ.
સિંહનો.	૧૮ અંશ.
ધન તથા મિથુન લગ્નનો.	૧૭ અંશ.

એ રીતે જે લગ્ન હોય, તેના ઉપર કહેલા અંશમાં સુદુર્ત કરવું. તે પણ ઉત્તમ કહ્યું છે. બારે લગ્નના સ્વામી બેવા તે મેષનો મંગલ, વર્ષનો શુક્ર, મિથુનનો બુધ, કર્કનો ચંદ્રમા, સિંહનો રવિ, કન્યાનો બુધ, તોલાનો શુક્ર, વૃશ્ચિકનો મંગલ, ધનનો શુક્ર, મકર તથા કુંભનો શનિ, મીનનો શુક્ર એ મુજબના લગ્નના સ્વામી બાબુવા. તે સ્વામી બલવાન બેવા તથા ઉચ્ચ સ્વગૃહી હોય તો બહુ સારો, પણ નીચનો વા શત્રુના ઘરમાં બેઠેલો વા હસ્તનો વફીનો હોય તે વર્જવો. આ રીતે છ વર્ગશુદ્ધિ બેવી. વલી એક આચાર્ય મહારાજ એમ કહે છે જે નવમાંશ શુદ્ધ બેઇ પ્રતિષ્ઠા કરવી. એમ લગ્નશુદ્ધિમાં કહે છે. ચંદ્રમા ફરથહે યુક્ત હોય તો તે ક્ષીણચંદ્ર કહ્યો છે, તે નિર્જલ બાબુવા.

ઉદયશુદ્ધિ તે નવમાંશનો સ્વામી લગ્નકુંડલીમાં લગ્નના સ્વામીને બોતો હોય તો તે ઉદયશુદ્ધિ કહીયે. તે પ્રતિષ્ઠા દીક્ષામાં બેવું.

અસ્તશુદ્ધિ તે નવમાંશનો સ્વામી લગ્નના સાતમા સ્થાનકને બોતો હોય, તે સાતમા સ્થાનકનો સ્વામી સાતમા સ્થાનકને બોતો હોય તે અસ્તશુદ્ધિ કહીયે.

લગ્નશુદ્ધિમાં એમ પણ કહે છે જે અસ્તશુદ્ધિ ઉદયશુદ્ધિ પ્રતિષ્ઠા દીક્ષામાં

(૧૬૦)

જોવાની જરૂર નથી. એમ કેટલાએક આચાર્ય કહે છે. બાર રાશિમાં ચર સ્થિર ને દ્વિસ્વભાવ.

ચરરાશી—મેષ, કર્ક, તૂલા, મકર.
સ્થિરરાશી—વર્ષ, સિંહ, વૃશ્ચિક, કુંભ.
દ્વિસ્વભાવ, મિથુન, કન્યા, ધન, મીન.

એમાંથી પ્રતિષ્ઠામાં સ્થિરજન લેવું. તે નહિ તો દ્વિસ્વભાવ લેવું, અને આશંકસિદ્ધિમાં અને ત્યાં સુધી દ્વિસ્વભાવ લેવું, ને તે ન આવે તો સ્થિર લેવું, ને અહો ઘણાજ ઉત્તમ આવતા હોય તો ક્યારેય ચર પણ લેવું.

નારચંદ્રમાં લગ્નકુંડલીમાં અહો પડ્યા હોય તેના યોગાયોગ તથા ફલ કલાં છે તે—

ચંદ્ર સાથે રવિ મંગલ હોય તો અગ્નિભય થાય.
ચંદ્ર સાથે શનિ હોય તો મરણ ભય.
ચંદ્ર સાથે બુધ હોય તો સમૃદ્ધિ કરે.
ચંદ્ર સાથે ગુરુ હોય તો મહીમા પ્રજ્ઞાવ કરે.
ચંદ્ર સાથે શુક્ર હોય તો સર્વ સૌખ્ય.

પ્રતિષ્ઠા કુંડલીમાં રવિ અભલ હોય તો ઘરના ધણીની હાનિ. ચંદ્ર વિખલે સ્ત્રીનું મરણ, શુક્ર વિખલે ધન નાશ, ગુરુ વિખલે મુખ નાશ. પ્રતિષ્ઠા કુંડલીમાં નીચઅહ કૂરઅહ યુક્ત હોય વા, અસ્તનો વા, શત્રુદેવનો અહ વા, વફી તે વિખલ જાણવો, શનિ રવિ વફી હોય તો પ્રાસાદનો નાશ કરે.

મંગલ, શનિ, રાહુ, રવિ, કેતુ, શુક્ર પણ આ અહ સહિત એ અહમાંથી સાતમે હોય તો સૂત્રધાર, આચાર્ય, શ્રાવક એ સર્વેનું મૃત્યુ કરે. મંગલ, શનિ, સૂર્ય. ૧-૪-૭-૮-૯-૧૦ એટલા સ્થાને હોય તો પ્રાસાદનો ભંગ કરે. મંગલ બારમે સુખભંજક.

શુક્રવાર શુક્રનો નવમાંશ. શુક્ર લગ્નાધિપતિ. શુક્રના ઉઘે શુક્ર સાતમેથી લગ્નને જોતો હોય, તેમાં દીક્ષા આપવી નહી.

સોમવારે લગ્નનો સ્વામી ચંદ્ર, નવમાંશનો સ્વામી ચંદ્ર, ચંદ્રના ઉઘે તે શુકલ પક્ષે એ એકજ યોગે દીક્ષા આપવી નહિ.

(૧૧૧)

કુંડલીનાં શુભયોગ કુયોગ થાય છે, તે આરંભસિદ્ધિને અનુસારે.

૧	૨૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	સારા યોગ.
શુભ	શ	શુભ		મં		પાપ	શુભ	શુભ	૨. મં		શ્રીવત્સયોગ સારો.
ભુ.						અહ	શુ.		૨.		અર્ધયોગ સારો.
	ચં	શુભ	અ	ને	ક	મા	લગ્ન	હોય	તો		શંખયોગ સારો.
ભુ. શુ. શુક્ર											ધ્વજયોગ સારો.
શુક્ર											ગજયોગ થાય તે સારો.
શુક્ર											હર્ષયોગ સારો.
શુક્ર											આનંદયોગ સારો.
શુક્ર											જીવયોગ સારો.
શુક્ર											નંદનયોગ સારો.
શુક્ર											સ્થિરયોગ સારો.
શુક્ર											જીમીતયોગ સારો.
શુક્ર											જયયોગ સારો.
શુક્ર											અમૃતયોગ સારો.
				શુભ		શુભ	૨		પાપ		ધનુર્ચોગ તજવો.
									૧		કુઠારયોગ તજવો.

કુંડલીનાં અહ.

૧	૨૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	સુશલયોગ તજવો.
પાપ	શ	મં	મં			ચં		પાપ		૧	કુર્મયોગ તજવો.
પાપ		પાપ			પાપ			પાપ		૨	વાપીયોગ તજવો.
પાપ											શલ્યયોગ તજવો.
પાપ						પાપ					પાણીયોગ તજવો.
			શ								અર્ધયોગ તજવો.
			પાપ					પાપ			વક્રયોગ તજવો.
											સંકટયોગ તજવો.

આ ઉપર જ્યાં પાપ તથા કુર શબ્દ લખ્યા તે સર્વિ, મંત્રલ, શનિ, સંકુ
બેમાંનાં અહ સમજવા. જ્યાં શુભઅહ લખ્યા છે તે ચંદ્ર, શુક્ર, શુક્ર, ભુજા

લેવા ને કુયોગ વર્જી શુભયોગમાં સુદુર્ત આપવું.

સુદુર્ત કરવાની ઉતાવલ હોય, ને શુભ સુદુર્ત વા, લગ્નશુદ્ધિ સારી નહિ મલતી હોય તો લગ્નશુદ્ધિ પ્રકરણમાં તથા નારચંદ્ર ટીપ્પણમાં છાયાલગ્નની વિધિ કહી છે. તેથી સુદુર્ત કરવામાં શ્લોક કહ્યો છે તે,

ન તિથિર્ન ચ નક્ષત્રં, ન વારો ન ચ વૈવ્રમાઃ ॥

ન પ્રહોપગ્રહાશ્ચેવ, છાયાલગ્નં પ્રણસ્યતે ॥ ૧ ॥

એ રીતે કહ્યું છે, માટે છાયાલગ્નથી કામ કરવું તે, પુરૂષ જે ઉભો રહે, સૂર્ય જે દિશાએ હોય ત્યાં પૂઠ કરીને ઉભો રહે. તેણે પોતાના પગલાં ભરવા. તે પગલાં પર પ્રમાણે જોવાં, અથવા સાત આંગલનો શંકુ મૂકે તેની છાયાથી છાયા જુઓ. તે આંગલ ભરવાં. પુરૂષ ઉભો રહી જુએ તો પગલાં ભરવાં.

સ્વીવારે ૧૧, સોમવારે ૮, મંગલવારે ૬, બુધવારે ૮, શુક્રવારે ૭, શુક્રવારે ૮, શનીવારે ૮.

આ સુખ આંગલાં જોવાં, તે શંકુ બાર આંગલનો પાટીઆ ઉપર મૂકવો. તે પાટીથી બાંકુચુંકું ન રહે, સરખી રીતે રહે એમ મૂકવું પછી જે વારે સુદુર્ત કરવું તે દિવસના કહ્યા પ્રમાણે છાયા આવે કે સુદુર્ત કરવું તે કલ્યાણકારક છે, એ છાયાલગ્નથી યાત્રા જવું હોય અથવા હરકોઇ કામનો પ્રારંભ કરે તો કલ્યાણકારક છે.

યાત્રા વા, પરદેશ જવું હોય તો સન્સુખ વા, જમણો ચંદ્ર લેવો. ચોગિની પુઠે રાખવી સામોકાલ વર્જવો. નક્ષત્ર પ્રયાણનાં પાને ૩૨૬ માં કહ્યાં છે ત્યાં જોવું. શુભ લગ્નમાં વા છાયાલગ્નમાં પ્રયાણ કરવું. નારચંદ્રમાં ચંદ્ર જોવાની રીત કહી છે તે.

જન્મમાં તે પહેલો, ત્રીજો, પાંચમો એ ચંદ્ર જોને હોય તે માથે ચંદ્ર કહીયે. તેમાં બીય તો ધનની પ્રાપ્તિ કરે. ૬-૮-૯-૧૨ ચો ચંદ્રમાં હોય તો છાતીયે ચંદ્ર કહીયે, જો તેમાં બીયતો ધનનો લાભ કરે. ૨-૪ થો ચંદ્રમાં હોય તો તે હાથે ચંદ્ર કહીયે તેમાં બીય તો લાભ કરે.

સાતે વારનાં ફલ નારચંદ્ર પ્રમાણે-શુક્ર પાણિયહણમાં સારો, પરદેશ જવામાં શુક્ર સારો, ભણવામાં બુધ સારો, દક્ષિણા આપવામાં શનિ સારો, લગ્નમાં મંગલ સારો, રાજને મલવામાં મંગલ સારો, સોમવાર સ્વર્ણ કામમાં સારો, પરદેશ જવામાં સારો, મંગલ તથા રવિવાર વિશેષ કરી વળ્યો છે. તે બને તો વર્જવો. શુભયોગ લઈ કામ કરે તો જય થાય. કુયોગોના ચંત્રમાં તથા તિથિના ચંત્ર જોઈ વર્જવા યોગ્ય વર્જવું. હરકોઇ સારા કામમાં કુયોગ શિવાયની શુભ યોગવાલી તિથિ લેઈ કામ કરવું.

(૨૧૩)

જે વાર હોય તે દિવસે અહ બલવાન હોય. કૃષ્ણપક્ષે શનિ, રાહુ, શનિ મંગલ, બલવાન, શુકલ પક્ષે સોમ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર એ બલવાન.
નવગ્રહની દષ્ટિ તથા શત્રુમિત્ર જોવાનો યંત્ર તથા ઉંચ નીચ સ્વગ્રહી બલ.

રવી.	સોમ	મંગલ	બુધ.	ગુરુ.	શુક્ર.	શની.	રાહુ	કે.	
૭	૭	૪-૮	૭	૫-૯	૭	૩-૧૦	૦	૦	સંપૂર્ણ દષ્ટિ
૪-૮	૪-૮	૫-૯	૪-૮	૩-૧૦	૪-૮	૭	૦	૦	ત્રિપાદ દષ્ટિ
૫-૯	૫-૯	૩-૧૦	૫-૯	૭	૫-૯	૪-૮	૦	૦	દ્વિપાદ દષ્ટિ
૩-૧૦	૩-૧૦	૭	૩-૧૦	૪-૮	૩-૧૦	૫-૯	૦	૦	એકપાદ દષ્ટિ
ચં.મં.	ર. બુ.	ર. શુ.	ર. રા.	ર. ચં.	વૃ. રા.	વૃ. શ.	વૃ. શ.	વૃ.	મિત્ર ગ્રહ
ગુરુ.	મં. શુ.	ચં. ર.	શુ.	મં.	શ.	શુ	શુ.		
બુધ	શુ. રા.	ગુરુ	ગુરુ	શ. રા.	મં. શુ.	ગુરુ	ગુરુ	૦	સમ ગ્રહ
શ-રા.	શ.	બુ. રા.	ચં. ર.	વૃ. શુ.	ર. ચં.	ર. ચં.	ર. ચં.	૦	શત્રુ ગ્રહ
શુ. ૦					મં.	મં.	મં.		
મેષ.	વૃષ.	મકર	કન્યા.	કર્ક	મીન	તુલા	મિ.	૦	ઉંચ ગ્રહ
તોલા	વૃશ્ચિક	કર્ક	મીન.	મકર	કન્યા	મેષ	ધન	૦	નીચ ગ્રહ
સિંહ	કર્ક	મે. વૃ.	કન્યા.	ધ. મી.	વૃષ.	મ. કું.	કર્ક	૦	સ્વગ્રહી
			મીન.		તોલા				
દિવસે	રાત્રે	રાત્રે	નિશિ.	દિવસ	દિવસે	રાત્રે	૦	૦	બલવાન
			દિવસ						

કુંડલીમાં ગ્રહ જે સ્થાને ગ્રહા હોય, તેનાથી ૨-૩-૪-૧૦-૧૨ આટલામે સ્થાને બીજા ગ્રહ હોય, તેની સાથે તાત્કાલિક મિત્રતા કહિયે. તથા ૫-૬-૭-૮-૯ એ સ્થાને બેઠેલા ગ્રહ તાત્કાલિક શત્રુ કહિયે. કુંડલીમાં મિત્ર હોય અને અહ-નિશ મિત્ર હોય તો અધિમિત્ર થાય. તેમ શત્રુ પણ બધે ઠેકાણે હોય તો અધિશત્રુ બાબતે.

પ્રતિષ્ઠા દીક્ષા કુંડલીમાં ત્રણ શુભ ગ્રહ બલવાન હોય અને બીજા હીન બલી હોય તો પણ શુદ્ધ કરવું. એમ આરંભસિદ્ધિની ટીકામાં કહ્યું છે.

લગ્નકુંડલીમાં બુધ રવિયે રહિત. ૧-૪-૭-૧૦ આ ચાર સ્થાનકે હોય તો લગ્નના સો દોષને હણે. શુક્ર કેન્દ્રસ્થાન ૧-૪-૭-૧૦ હોય, ફરગટે રહિત હોય તો હબર દોષ હણે. ગુરુ પણ ૧-૪-૭-૧૦ એ સ્થાનકે બલવાન હોય તો લગ્નના લક્ષ દોષ હણે. આ રીતે આરંભસિદ્ધિની નહાની ટીકામાં કહ્યું છે, તેમ મોટા પ્રતિષ્ઠાકલ્પમાં ૫-૯ ગુરુ, શુક્રનું એવું જ કલ્પ કહ્યું છે. વલી પ્રતિષ્ઠાકલ્પમાં મેષ તથા વરબનો ચંદ્ર અથવા સૂર્ય હોય અને શનિ બલવાન હોય અને મંગલ બુધ હીનબલી હોય તો પણ પ્રતિષ્ઠા કરવી, વાર તિથિ નક્ષત્ર ચંદ્રબલ બેઠું

નહીં. જન બલવાન લેવું. ૩-૬-૧૧ સૂર્ય હોય. ૧-૪-૫-૧૦ શુક્ર અથવા શુક્ર હોય તો બીજા દોષ જોડલા હોય તેને ટાલે ને શુભ ફલ આપે. એ અંચમાં જનકુંડલીમાં રાહુ અથવા કેતુ ૧-૪ હોય તે ઉત્તમ કંહો ખણી બીજા અંચોમાં તો ઉત્તમ જોવામાં આવતો નથી.

સર્વે શ્રદ્ધ શત્રુના ઘરમાં હોય તો પ્રતિષ્ઠા નેષ્ટ બાબતી. જન વા સાતમે ચંદ્રમાં, રાહુ વા-કેતુ યુક્ત હોય તો તે અધમ ફલને આપે. જનને વા ચંદ્ર યુક્ત શુક્ર હોય તો નિર્વિનયપણે પ્રતિષ્ઠા થાય, ચંદ્ર શુક્ર યુક્ત અથવા શુક્રની ચંદ્ર ઉપર હસ્તિ હોય તે સારા ફલને આપે.

ચોવીશે પ્રભુલ

ચોવીશે પ્રભુલ	રાશી	નક્ષત્ર	લાંછન.
રૂપભદ્રેવળ.	ધનરાશી.	ઉત્તરાષાઢા.	વૃષભનું.
અભ્યુત્થાનયળ.	વૃષભરાશી.	રોહિણી.	હસ્તિનું.
સંભવનાયળ.	મિથુન.	મૃગશીર્ષ.	અશ્વનું.
અભિનંદનયળ.	મિથુન.	પુનર્વસુ.	વાંદરાનું.
સુમતિનાયળ.	સિંહરાશી.	મઘા.	કૌંતપક્ષિ.
પદ્મપ્રભાળ.	કન્યા.	ચિત્રા.	કમલનું.
સુપાર્શ્વપ્રભુલ.	તુલા.	વિશાખા.	સાથીયો.
ચંદ્રપ્રભાળ.	વૃશ્ચિક.	અનુરાધા.	ચંદ્રનું.
સુવિધિનાયળ.	ધનરાશી.	મૂલ.	મચ્છ.
શીતલનાયળ.	ધનરાશી.	પૂર્વાષાઢા.	શ્રીવત્સ.
ત્રેયાંસનાયળ.	મકર.	શ્રવણ.	ગેંડાનું.
વાસુપૂજ્યયળ.	કુંભ.	શતભિષા.	પાંડાનું.
વિમલનાયળ.	મીન.	ઉત્તરાષાઢા.	વરાહનું.
અનંતાનાયળ.	મીનરાશી.	રેવતી.	સિંચાણનું.
ધર્મનાયળ.	કર્કરાશી.	પુષ્ય.	વજ્રનું.
શાંતિનાયળ.	મેષ.	અશ્વિની.	હરણનું.
કુંચુનાયળ.	વૃષભ.	કૃત્તિકા.	બકરાનું.
અસ્તનાયળ.	મીનરાશી.	રેવતી.	નંદકૃતનું.
મહિનાયળ.	મેષરાશી.	અશ્વિની.	કલશનું.
મુનિસુલતાનાયળ.	મકર.	શ્રવણ.	કાચબાનું.
નમિનાયળ.	મેષરાષી.	અશ્વિની.	કમલનું.
નેમિનાયળ.	મેષરાષી.	વિશાખા.	શંખનું.
પાર્શ્વનાયળ.	તુલારાશી.	વિશાખા.	અર્ધનું.
જહાવીશ્વવામી.	કન્યારાશી.	ઉત્તરાષાઢાનું.	શિંહનું.

(૨૧૬)

ચૌવીશે પ્રજાની રાશિ મહત્તીનું એક પાનું' વિજયાનંદસૂરિમહાશય પાસે
જેથું હતું. તેમાં નીચે પ્રમાણે રાશીવાલાને ભગવાન અનુકુલ કહ્યા છે.

મેશરાશીને ૧-૩-૪-૫-૭-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧૬-૧૯-૨૦-૨૧-૨૩

વૃષભરાશીને ૨-૬-૭-૮-૯-૧૧-૧૨-૧૩-૧૪-૧૭-૧૮-૨૦-૨૨-૨૪

મિથુનરાશી ૧-૩-૪-૫-૬-૭-૯-૧૦-૧૨-૧૩-૧૪-૧૬-૧૮-૧૯-૨૦-૨૧-૨૨-૨૩-૨૪

કર્કરાશી ૧-૨-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧૩-૧૪-૧૫-૧૬-૧૭-૧૮-૧૯-૨૦-૨૧-૨૨-૨૩-૨૪

સિંહ ૧-૨-૩-૪-૫-૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧૩-૧૪-૧૬-૧૭-૧૮-૧૯-૨૧-૨૩

કન્યા ૧-૨-૩-૪-૬-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧૩-૧૪-૧૫-૧૭-૧૮-૨૦-૨૨-૨૪

તોલા ૧-૨-૩-૪-૫-૭-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧૫-૧૬-૧૭-૧૮-૨૦-૨૧-૨૩

વૃશ્ચિક ૨-૫-૬-૮-૧૧-૧૨-૧૩-૧૪-૧૫-૧૬-૧૭-૧૮-૧૯-૨૦-૨૧-૨૨-૨૪

ધન ૧-૩-૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૨-૧૩-૧૪-૧૫-૧૬-૧૮-૧૯-૨૧-૨૨-૨૩-૨૪

મકર ૨-૩-૪-૫-૬-૮-૧૧-૧૩-૧૪-૧૫-૧૬-૧૭-૧૮-૧૯-૨૦-૨૧-૨૨-૨૩-૨૪

કુંભ ૧-૨-૩-૪ ૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૨ ૧૫-૧૬-૧૭-૧૮-૨૩-૨૪

મીન ૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૩-૧૪-૧૭-૧૮-૨૦-૨૧-૨૨-૨૩-૨૪.

આ સુજળ પાનામાં જેથું તેમ લખ્યું છે, વહી બીજી રીતે પણ છે, તે
બીજા શાસ્ત્રથી જોઈ લેવું.

આ સુજળ પ્રતિષ્ઠા દીક્ષાનાં સુદુર્ત્ત જોઈ કામ કરવાથી કલ્યાણ થાય છે.
જેવામાં આજે તેમ લખ્યું છે, વિશેષ જોઈ હોય તો જૈનના જ્યોતિષના અંથ
ધણા છે તેમાં જોવું.

૧૮૮ પ્રશ્ન:—શ્રાવક રાત્રે સૂએ ત્યારે શું કરણી કરે ?

ઉત્તર:—શ્રાવક રાત્રે સૂતી વખત નીચે પ્રમાણે કરણી કરીને સૂએ. એ
વિધિ ધર્મસંગ્રહ અંથમાં નીચે સુજળ છે.

પ્રથમ દેવનું સ્મરણ કરવું તે આ પ્રમાણે—

નમો બીમરાયાર્જ, સવ્યસ્રુજ;

તેલુકપૂર્યાર્જ, જહટિઅવત્પુર્યાર્જ.

અર્થ:—સર્વ વસ્તુના બાણ, ત્રણ હોડને પૂજનિક અને યથાસ્થિત વસ્તુના
પ્રરૂપક એવા વીતરાગ દેવને નમસ્કાર થાયો.

ગુરૂનું સ્મરણ આ પ્રમાણે—

જમ્બાલ્લે પ્રામ નગર જનપદાદયો જેહુ મલીયધર્માધાર્યાં વિહરંતીત્વાદિ
કેલ્લંદનાદિના વા નમસ્કરણં સ્મૃતિ:

અર્થ:—ધન્ય તે ગ્રામ, નગર, જનપદાદિક કે, જેને વિષે મહારા ધર્માચાર્ય વિચારે છે, ઇત્યાદિ કહી ચૈત્યવંદન કરે અથવા નવકાર વડે સ્મરણ કરે.

આર શરણુ કરવા તે આ પ્રમાણે—

ક્ષીણરાગાદિદોષોષાઃ, સર્વજ્ઞા ચિત્ત્વપૂજિતા ॥

મધાર્થવાદિનોર્હૃતઃ, શરણ્યા શરણં મમ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—ક્ષીણ કર્યા છે રાગાદિ દોષના સમૂહો જેમણે, સર્વ વસ્તુના બાણુ, વિશ્વે પૂજેલા, મધાર્થવાદી અને શરણુ કરવાને યોગ્ય એવા અરિહંત ભગવાનનું મને શરણુ થાઓ ॥ ૧ ॥

ધ્યાનામિદગ્ધકર્માણિ, સર્વજ્ઞા સર્વદર્શિનઃ ॥

અનંતસુખવીર્યોષાઃ, સિદ્ધાશ્ચ શરણં મમ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—ધ્યાન રૂપી અગ્નિયે કરીને બાલી નાખ્યાં છે કર્મ જેમણે, સર્વ વસ્તુના બાણુનાર તથા દેખનાર, અનંત સુખ, અનંત વીર્યયુક્ત એવા સિદ્ધ ભગવાનનું મને શરણુ થાઓ ॥ ૨ ॥

સાધુશૃનું શરણુ આ પ્રમાણે—

જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર-યુતા સ્વપર તારકાઃ ॥

જનત્પૂજ્યાઃ સાધવશ્ચ, ભવંતુ શરણં મમઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રે કરી યુક્ત, પરને અને પોતાને તારનાર અને ત્રણ જગતને પૂજનિક એવા સાધુનું મને શરણુ થાઓ ॥ ૩ ॥

ધર્મનું શરણુ આ પ્રમાણે—

સંસારદુઃખસંહર્તા, કર્તા મોક્ષસુખસ્ય ચ ॥

જિનમ્મણીતધર્મશ્ચ, સર્વેષ્વ કારણં મમ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—સંસાર રૂપી દુઃખનો નાશ કરનારા અને મોક્ષસુખને કરનારા (આપનારા) એવા જિનમ્મણીત ધર્મનું મને સદાય શરણુ થાઓ.

એ રીતે આર શરણુ કરીને પછી આ પ્રમાણે ભાવના ભાવે—

ચરંતંગો જિનધર્મો, ન કંઠો ચરંતંગસરણમપિ ન કંઠં ॥

ચરંતંગ મવચ્છેદ્ધો, ન કંઠો હા દારિદ્યો વમ્મોત્તિ ॥ ૫ ॥

અર્થ:—દાન, શીલ, તપ અને ભાવ રૂપ આર અંગવાલો ધર્મ મેં ન કર્યો ! આર શરણુ પણ ન કર્યો ! અને આરગતિ રૂપ ભવનો છેદ પણ ન કર્યો, હા ઇતિ ખેદ ! હું ધર્મ હારી ગયો ! ! ! ॥ ૫ ॥

(૨૧૭)

હવે દુષ્ટત્યની ગહાં તે આ પ્રમાણે—

જં મજ વચ કાપર્હિ, કચકારી અણુમર્હિ આપરિયં ॥

ધમ્મવિક્કમસુહં, સવ્વં નરિહામિ તં પાવં ॥ ૬ ॥

અર્થ:—મન વચન કાયાના યોગથી જે કોઈ ધર્મ વિરૂદ્ધ અર્થાત્ પ્રભુની આજ્ઞા બહારનું કૃત્ય કર્યું હોય, કરાવ્યું હોય તેમજ અનુમોહનું હોય તે સર્વ પાપની હું ગહાં કરું છું ॥ ૬ ॥

સુકૃત્યનું અનુમોદન કરવું તે આ પ્રમાણે—

અહવા સવ્વં ચિ ચ વીયરાયવચણાણુસારિં જં સુકયં ॥

કાલત્તપ્પિ તિવિહં, અણુમોપ સો તયં સવ્વં ॥ ૭ ॥

અર્થ:—અથવા વીતરાગના વચનને અનુસારે ત્રણે કાલમાં જે સર્વ સુકૃત્ય કર્યું, તે સર્વ મન વચન કાયાએ કરી અનુમોદનું છું ॥ ૭ ॥

હવે સર્વ જીવો અમાવવા તે આ પ્રમાણે—

જામેમિ સવ્વજીવે, જાવે જીવાં જમંતુ મે ॥

મિત્તિ મે સવ્વખુપ્પસુ, વેરં મહં ન કેણહ ॥ ૮ ॥

અર્થ:—સર્વ જીવોને હું અમાવું છું. સર્વ જીવો મ્હારા ઉપર ક્ષમા કરાવે. મ્હારે સર્વ જીવોની સાથે મિત્રતા છે પણ કોઈની સાથે વૈરભાવ નથી. ॥૮॥

આ પ્રમાણે કર્યા પછી ચાર આહારનો ત્યાગ ન હોય તો, ગંઠસી સહિત પચ્ચખ્ખાણુ કરે, તથા સર્વ મત સંક્ષેપ રૂપ આરેત્રત અંગીકાર કરી દેશાવકાશિકનું પચ્ચખ્ખાણુ કરે. તે પણ ગંઠસી સુધીની મર્યાદા રાખે.

તથા શેષ પાપસ્થાન વર્જવા માટે આ પ્રમાણે કહે—

તહા કોહં ચ માણં ચ, માયા લોહં તહેવ ચ ॥

યિજ્ઞં દોસં ચ વજ્જેમિ, અપ્પમક્કાણં તહેવ ચ ॥ ૯ ॥

અરહં રહ પેલુલં, પરપરિવાર્યં તહેવ ચ ॥

માવામોસં ચ મિચ્છતં, પાવટાણાણિ વજ્જિમોતિ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—તેમજ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, (કલહ), અધ્યાખ્યાન, પેશુત્ય, રતિ અરતિ, પરપરિવાદ, માયામૃષાવાદ અને મિથ્યાત્વશબ્દ એ પાપસ્થાનકોને હું વર્જું છું ॥ ૯ ॥ ૧૦ ॥

આ પ્રમાણે પાપસ્થાનને વર્જીને પછી વોસિરાવવા માટે આ

પ્રમાણે ગાથા કહે—

જહ મે દુક્કજ પમામો, હમસ્સ વેહસ્સ હમાહ રવણીય ॥

આહારમુવહિવેહં, સવ્વં તિવિહેણં વોસરિયં ॥ ૧૧ ॥

(૧૧૮)

અર્થ:—જે આ રાત્રીને વિષે મહાઈ મરણ થાય તો ચાર પ્રકારનો આહાર, ઉપધિ તે ધન, ધાન્ય, ઘર, રાત્રી સ્ત્રીલાં અને કુટુંબ તેમજ આ દેહ જે સર્વને મન વચન કાયાએ કરી વેશિરાવું છું. ॥ ૧૧ ॥

આ પ્રમાણે કરી નવકાર પૂર્વક ત્રણ ગાથાઓ કહી છે, તેનું નામ નથી, પણ અનુમાનથી નીચેની સંભવે છે.

પગોહં નતિથ મે કોઈ, નાહમન્નસ્ત કસ્તઈ ॥

પવં જ્ઞવીળમજસો, જપ્પાણમણુસાસઈ ॥ ૧૨ ॥

પગો મે સાસઓ જપ્પા, નાજદંસણસજુઓ ॥

સૈષા મે બાહિરા માષા, સઘ્વે સંજોગલક્ષણા ॥ ૧૩ ॥

સંજોગમૂળા જીવેળ, પસા વુક્કપરંપરા ॥

તમ્હા સંજોગસંબંધ, સઘ્વં તિવિહેળ ચોસરિયં ॥ ૧૪ ॥

અર્થ:—હું એક છું, મહાઈ કોઈ નથી, તેમ હું પણ કોઈનો નથી, જે પ્રકારે અહીન મનથી આત્માને શીખામણ આપે. ॥ ૧૨ ॥ જ્ઞાન દર્શન યુક્ત એવો એક મહારો આત્મા શાશ્વત છે, બાકીના (તન ધન અને કુટુંબાદિક) સર્વ બાહ્યભાવો સંયોગ રૂપ લક્ષણવાલા છે. ॥ ૧૩ ॥ સંયોગ રૂપ મૂલથી જીવ હુ:ખની પરંપરાને પામ્યો છે. તે કારણ માટે સર્વ સંયોગ સંબંધને મન વચન કાયાના યોગથી વેશિરાવું છું. ॥ ૧૪ ॥

આ પ્રમાણે ભાવીને જે પુરૂષ અથવા જે સ્ત્રીએ શીલ પાઠ્યાં છે, તેમનાં ચત્રિ ભાવી કામને શાંત કરે, પછી નવકાર મંત્ર સમરતો સુએ, તે પણ જ્ઞાની નેડે નહિ. આ નિયમ ગંઠસી અથવા મુઠસી કરીએ છીએ, તેમ એક નવકાર ગણી ન પાડે, ત્યાંસુધી અભિગ્રહ છે.

આ વિધિ બહુ સારી લાગે છે. મરણ થાય તો આરાધક થઈ જાય. માટે રોજ કરવા યોગ્ય છે. માંદગીને અવસરે તો વિશેષ કરવા યોગ્ય છે.

॥ દોહા ॥

પરમ દેવ પરમાત્મા, બુદ્ધિ આત્મગુરુ રાય ॥

જહ પરમપદ સેવતાં, અનુપાનંદ થવાય ॥ ૧ ॥

